

周易時論合編

周易時論合編卷之七

皖桐方孔炤潛夫論述

孫

中惠
中通

革三編

全書曰革。火金相革爲去故。鼎。木火相生爲取新。乃朱子之意也。鄭合沙謂離火鑄兌金。從火革也。鼎則金鑄成器。訂曰。下經離始合巽兌爲家人。睽。易置之爲革。鼎。火遇澤而革。其性異耶。火巽木而鼎。其性同耶。性同故家人與鼎皆以著其合。性異故

睽與革皆以表其違。潛老夫曰。四分用三。餘一。卽以一用三。此四九貞悔而末一輪之首也。前三九爲二十七貞悔卦。四十九卦爲藏一之行。此一九爲十六卦。乃四方之四損一。則河洛之十五也。損益用數。其幾在革。智曰。通變成天地之文。而象事知器。極數定天下之象。而占事知來。于革鼎得其端矣。革以數。故治曆鼎成象。故正位。此改命凝命之幾。

三三澤火革

全作更。智按更革同聲。更之入卽革。古不分四聲也。管子山權篇。丁氏婦革築室。賦籍藏龜。注。革更也。呂覽曰。子肉也。我肉也。

尚胡革求肉而爲。魏策曰。吾已許秦不可革矣。俱與更同。更從丙而支革之。十干半于巳。而庚亦更革之聲義也。說文革治皮去毛革更之。从三十言。一世而道更也。勝角發聲。并道不可革。則水必火革物之義也。

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

京傳曰。革上金下火。金積水而爲器。火變生而爲熟。稟氣于陰陽。革之于物。物亦化焉。後漢志曰。金火相革之卦。曰順天應人。離夏兌秋。戊巳爲土。所以調金火之交。故曰四時成。十干後五屬陰日者。謂甲與巳合。正以甲巳相對者也。鄭合沙蘇子瞻朱

子發皆取之後。儒暢之曰。金曰從革。兌秋庚革之時。後天離兌之間。乃坤土也。先庚一日爲巳。或曰離納巳。取納甲。象以離兌皆陰。故舉巳之陰土。郝解曰。革物莫如火。革火利用。因革水利。用革隔水火。惟土與金。水在釜。隔火則成味。兌者。金水之會。而爲土于澤者也。澤爲水上之合。而土冲和之氣。能燥濕潤枯。含藏金氣。快利爲悅者也。故金水從革。土之力也。卦以兌互乾。皆金也。兌伏艮。乾伏坤。皆土也。水得金助。而火不能焦。離互巽木。火得木助。而水不能濕。革道所以成也。日者離象。土位居中。季夏物各成巳。巳爲心。心爲離。故道家以巳土爲意。五常信爲土。

卽已也。土合水火信孚上下。火之革水得土而內外相息。聖主
革道得信而上下相安。或曰已日。浹日也。曇瑩謂十二辰至已
陽極當變。又一說也。或曰器成而知火之利。故信于已革之日。
農父曰。道家言因戊就巳。而去戊留巳。皆此變革用鼎之象也。
訂曰。井道不可革。古禮立秋浚井。改水也。革其壞常者也。潛老
夫曰。有執兌爲澤而訛諸儒之金者。執一矣。洪範初一卽著五
行禮運播五千四易藏五千八卦九宮。而旋四爲十二。用半爲
六以明之。兌正秋也。安得不爲金乎。乾爲金。何故多稱天乎。邵
子一切四之。故不列金。以土石之堅氣卽金也。秋爲泛澤。土以

金氣堅潤載而不漏。冬則金氣歛而收水矣。孔子因井受華。以火革木。故以兌澤稱木。又豈拘坎水平。四時序土。以生金。水。木。火。而位夏季者中也。金。木。卽水火也。易在陰陽中。一有俱有。一符永符。惟以象數徵理。而後舉近民之大義以告之。豈廢諸家言陰陽五行之至理者乎。既已徵象明理矣。然後繫詞曰。天命已至。大事既已之。乃孚于天下。是具四德。備四時者也。信在其中。順應適當。悔乃可亡耳。是大義藏微言也。革乃大權。自決遇聚升。必賴明治。有困辨井養之德。乃可以革故鼎新。出震敦艮。譬取井水。溫以火而升之。鼎耳卦互同。人大過姤命。而明說

以奉中乾乃可孚于上下。

彖曰革水火相息

說文作熄

二女同居其志不相得曰革

蠱曰繼井而以火革水故以兌冒坎耳二女无生息之理而朱子合滅息生息言之微矣哉合解曰井水流澤澤土盛水火蒸其下水火相生燥濕往來如人之息卦位由離之兌坤藏其間乾隔伏坤故曰革。

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地

革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

自虎通作民

革之時大矣哉

宜曰不合然後變生故傳取不合之象釋革革而信之謂至是

然後人信之。革自非常貴乎徵信。離則明理非妄。合宜非強矣。大亨以正屯。隨臨无妄。同藏元利。而革則總決之以當此。所以文明以說也。信雖強致時非倖邀。革者什九。當者什一。一事干革。便身入悔中。亡甚不易。乃者難詞也。以天地四時明湯武之志。見時之所極也。四時代錯。皆革皆成。而春夏爲陽。至離交兌。而秋冬陰矣。此一歲中間大變革之象也。天人之幾。何以自信。信人耶。時大矣哉。後世有言食肉不食馬肝者。豈知孟子發獨夫之義。以革萬世之昏暴乎。蔡子木曰。不可以徇心隨。不可以妄心革。

象曰澤中有火革君子以治曆明時

程子曰澤中火非有形之火澤津津潤之氣中含溫暖升已復降
畧无停機隨造化以更革。幼清云澤中有火消乾其水如海尾
閭名爲焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾无餘水能息火反
爲澤火所息非事理之常乃名爲革。洹詞曰彭蠡雲夢北方大
陸歲久暑不雨外水不至下爲火氣所蒸白地出焉。丹鉛錄云
素問澤中有陽燄如火烟騰起水而者海賦陰火潜然山林藪
澤之間野火生焉此一端也。易簡錄曰天時推遷无不以火爲
候火出于震藏于兌夏秋之交陰陽之大分也。隅通曰四時相

代若父子。獨秋革夏代。卽所仇。則號令大變矣。正曰。甲巳乃合。其用十五。宵旦之中星四十五日。而更次可別矣。五運之革。金爲其始。四九三百六十年。九六七八互相爲合。各百三十五。九乘十五。亦百三十五。參之四百有五。火灼其中。二十有七。水。火。木。土。各以從革爲師始也。又曰。堯舜不可遇。湯武不可事。當其中。持扶危扶傾。則賢者之務也不幸而值末際。雲泉岩石矣。鹿湖潛草曰。火入兌澤。時當仲秋。大火西流。星度應之。乾合秋之。金藏于水土之澤。金石同體。而黃者嘗在沙石中。石故生水。此以質徵之也。天地爲金輪。以其堅象言之也。播五行于四時。兌

爲秋金。此以氣運言之也。日者火之真精。星者金之散氣。月與潮息相應。細細差移。以因爲革。以革爲因。聖人法之。故以治曆。明時爲首政焉。日莫威于離火之時。月莫朗于潮泛之候。候日短者。歷明于日。示萬物皆作也。候日中者。歷明于宵中。月爲量星爲紀也。歷以所歷度數而知其時。年月日時。時最易更。而當明者。一歲則爲四時。大之則爲章部紀元之時。知革乃能歷物。則元會之寥廓。呼吸之微隱。皆歷歷也。天道人事。盡于四時表法。法莫明于曆。故堯以曆數傳舜。子以夏時語淵。豈曰度數爲末哉。于革而益知曆法之時革矣。考歲之差。始明古今。一行本

大衍洪史示輩數尚未有明其故者。烏能以理定數而合此時
之日月星辰乎。先天兌二離三爲參兩之五。後天兌七離九爲
十六十六者八八之四分一也。七七四十九衍減一也。九九八
十一律本也。金火相易。河圖變書時變時革。法不執一而必无
逃于參兩七九以用損益四分之一。其槩徵也。聖人之引觸精
矣。有神明者終必以易正曆。法容齋史繩祖皆發明乾至革爲四十
九卦一行以之候月而命大衍曆

初九輩用黃牛之革

變艮
爲咸

宜曰黃牛離象初剛在外。革未剝者爲皮。已剝者爲革。亦變易
之義也。黃牛之革屬二。舍二係初辨在輩用輩外束內也。初用

六二之中。順自來也。離明于幾變。艮爲止。象遯在二。故曰執爻。殆三分服事之時乎。

象曰。輦用黃牛。不可以有爲也。

革非得已也。初不可妄動。故輦守二之中。未可先時自用也。初至五互同人。天人交孚。離爲革主。文明中正。二爲離宗。處革之時。初可不包二乎。

六二已日乃革之。征吉无咎。

變乾爲央
積大過

一集曰。離火正位。故蒙象詞。夏秋之交。巳午和之。巳陰入離。亦其證象也。舉大事以時爲本。初不及時。一中得應。常有爲之時。

其尹就湯望歸周乎。內三爻所以爲革外。爻或稱改或稱變。則已受離之正矣。

象曰已日革之行有嘉也。

一曰已爲人。日爲天。天人交會。乾道下濟。自一至五。互人過。自二至五。互姬。大過之才。遇不得已之行。牛可爲虎。何爲不嘉。正曰。文王无革命之事。而有受命之功。不必孟津也。意曰。溫公變法亦用柔嘉。揆曰。二乃議革之臣。必待于征者。出命在五。布命在四也。易以陰陽相合爲嘉。

九三征凶貞厲革言三就有孚。

變震爲隨
積用

仲翔曰。將革而謀。謂之言。革而行之。謂之命。命議革而後孚。四既孚而後革。深淺之序也。宜曰。三介上下。每具二義。故言征凶。又言有孚。離成剛過。征者自恃其貞。自有其孚。故厲而凶。兌言象離三象。王者誥誓。曉令當世。至再至三。斯革言三就之當乎。

象曰。革言三就。又何之矣。

筌曰。躁動固凶。守貞亦厲。又當進革。无所可避。雖凶且厲。有不暇顧。又何之矣。決之詞也。郝曰。革至三。既成就矣。更何所求。聖人去其太甚。過劉定功。詩所歌。大正曰。革隨火而益。以木其勢必革矣。革鼎相爲用也。

九四悔亡有孚改命吉

變坎爲既濟 積坎

宜曰正當革夏爲秋之時革之盛也故以彖詞悔亡予之湯曰
慚德武曰无良天下信之矣故悔亡互巽爲命

象曰改命之吉信志也

潛草曰孟子言湯非富天下天下信之卽此信志之義

九五大人虎變未占有孚

變震爲豐 積帥

左忠毅曰兌離西南卦也此虎變與乾飛龍坤利西南一也予
曰雲從龍風從虎已合言矣遯曰乾五之大人曰飛龍革五之
大人曰虎變堯舜湯武時此孚而已矣兌爲西方白虎象山國

虎節琥禮西方古取非无謂也。天下集命動成變化煥乎有章不疑何卜。豈待占決而後信從哉。凡獸在夏其毛希革仲秋毛落更新其文炳者一五相應文明之氣由內達外也。革伏蒙蒙初筮革未占。人情賢夢卜之意。玄子曰史諷穆姜之拯隨子服策南蒯之將敗二人者得凶固凶得吉亦凶則无定之易皆一定之理矣。未占有孚。聖人爲世之口實湯武者防易之通例也。象曰大人虎變其文炳也。

虎文踈炳而明豹文密蔚而理。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

變乾爲同人

陸公理曰。兌之陽爻稱虎。陰爻稱豹。楊子雲曰。狸變則豹。豹變則虎。善言革之情物矣。宜曰。虎有文而神。豹有文而不能神。豹文具五行八卦。澤霧七日而變。未爲不神也。文炳文蔚。皆應離。然三乃離之外畫。與中爻不同也。豹變非徒安國承家。列爵分土之謂。君之神理。寄于經綸。臣之道術。布乎法令。當革之三就之時。已有孚矣。此小人所以革面也。兌反艮。背爲革面。斯時復何求哉。功成則事損。損則无爲。若復有所往。則躁擾而凶矣。意曰。居貞吉。其陸賈之十二篇。鄧禹之教子習經乎。君禹曰。革難言已。慮不顧後。則爲烏喙。計不便民。則爲絲棼。聖人懼而明以

審之說以順之亨貞以成之時當持久則羣不嫌固時當變通則改不憚煩三就不厭詳已日不求速然後制作炳蔚觀其成焉盤庚之遷頑民之告示以祖父要以明神懼以要囚引以迪簡汲汲乎以言柔之至于保釐既成有改置之實而天下不知其變後世商君安石之革令行于棄灰利竭于手實輕變速禍可勝悔哉。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

正曰震雷皆火乾兌皆金革三以震火革兌金三就乃孚革上以離火革乾金革面而已甚矣革之難也以鳴條之勲而退有

慙德以妹土之監而屢迪不靖周公其猶豹變歟多士則猶之商金也潛草曰中古以後非詩書禮樂不足以柔天下象魏讀法所以重其信也又采詩陳風以暢悅之自漢表章六經教化實行唐宋既定之後且令天下士大夫編書博學既以潤色鴻業卽以收拾聰明消悍梗之風草誠恐設科不足盡人才惟有斯文變化氣質蔚然足相鼓舞爲汲澤薪火之鼎養也既革其節節革其心已日乃孚因火熱金聲之會而用中土睿思以時風之卽因爲革其大順乎兌爲講習善繼離明天子重經筵士夫皆講學是文明以悅之實事也

時論曰新故之交天行莫大于治曆明時皇極莫大于正位凝命
夫子述堯曆數致歉夏時表革命數革時詎以餘分閏位當在
齊之天平四時交皆相生惟夏克秋得土所謂一明兩和者也
十干戊巳至尊納巳隔八而生兌丁是克中有生生中有克故
取兌離相合之卦水火相息必滅熄乃生息也澤本无水故遇
坎卽涸困遇離卽鑠革書曰金作革此五行之新故也劉子曰
易春秋
者天時也春秋于平王巳未與易革之巳日合象正曰巳
未爲曆元以 改命在戊申巳酉此一端也占象詳之
乾至革四十九大衍法也吾以三十除之則十九章閏也以洛
書除之則三統也以河圖商之則餘六爲盈虛也革後至未濟

乾爲十五則河洛之中用數也。連革爲十六則具爻減通期方圓相倚十六分損一之用數也。除革本卦爲四十八。四陽爻二陰爻。陽九陰六亦四十八。與此數符則置扞之策也。貞悔以九周之用三周餘一周則固秋冬之交也。革乃太陽少陰之交。在陽儀之中。兌二離三。表參兩參伍之端。睽亦離兌而革則順數從右而左。從上而下。故獨當治曆明時之象焉。一行曰。易始三微而生一象。離陽包陰。南正主之。文明于八月。離運終焉。仲秋陰形于兌。始循萬物之末。羣陽降而承之。極于北正。天澤之施竄兌宮寃焉。故陰八之靜。始于離。陰六之動。始于兌。京房公羊。

候在穀雨亦甲巳相對之宮也。初黃牛者考咎立表地也。堯時南至在牽牛也。二之巳日。中央黃道也。三之三就歲差三統之交也。皆治曆之政也。四之改命。易正朔復紀元也。如堯冬至虛一度及明冬至箕四度。聖人起而正之矣。文炳文蔚。明時之政。表法之學。人有知其當者乎。朱子曰。革莫大于四時之變。先卿曰。莫信于四時之變。元亨利貞者。春夏秋冬之時若也。悔亡。亡其恒若也。坎宮五變。乾道乃革。禮曰。放伐時也。聖人舍身救民。水火時不敢先後也。彖傳著之曰時。又著之曰當。凜凜哉。順天應人。必以明道說道行之。行乾四德者。乃无咎。乃悔亡也。初咸。

當固。二當決矣。三當隨時。四當濟矣。終日戒乎悔亡符象。天人信之矣。五豐來章。上同文矣。三上征凶者。內外極地。當審轉也。二征吉者。已值夏秋。當勿恤也。上革常定而復往。則躁擾矣。爻有三平。明于已日。則惟當修文而已矣。龍馬乎。虎豹乎。一也以文藏質。以曆藏數。千會之革而當者也。嗟乎。牝雞封豕。能免橫竊耶。聖人以麒麟之文。革萬世之罔斯。則龍馬虎豹。所共託命。于耆龜者乎。

智曰。天以日月星之變成時。曆者歷也。天日月星互相差。以成歷。故歷以正差。歲差其最微者也。於穆之天。何差而於穆。

之天在表法之天中。不得不差不得不歷。歷亦不得不差。差則不得不治。治必明時。若荒忽之。則神堯首欽曆象。敬授民時。爲外道矣。心何差而人用不得不差。因以法治人之所曆。曆差而法亦差。因而明之。此所貴大衍之明時者。亦將荒忽不治。而守虎豹之鄴耶。故全有全无之大旨。原不憂其缺少。民用正在差別。後天卽先天也。革鼎新故。貴前民用。明時治心。聖矣。

三三火風剛

柴氏作夙。魏吳以爲丙卦取鼎象。丙鼎同韻。古作𠩺。說文鼎三足兩耳。和五味之寶器。易象析木以炊也。籀文以鼎爲貞字。序卦至困井革鼎。極五氣升降之變。時當秋成。以器享道。故井鼎舉象。困始而革居中。井生而鼎熟矣。初偶下峙爲足。五偶中虛爲耳。二三四奇爲腹。上爲鉉。足以承。腹以實。耳以行。鉉以舉。

鼎元吉亨

胡經曰。伏羲氏興神鼎一象。一統黃帝作寶鼎三象。三才。禹鑄九鼎象九州。武王命南宮括史佚展九鼎奠于洛邑。故人君撫

大寶位以此象之。在德不在鼎。有凝鼎之命者也。意曰。鑄燧教
烹生民。以此成器利用。二卦互乾在中。天命凝焉。主此器者。調
元贊化之道也。在人身以木氣意土。用水火修私命者。因爲丹
鼎。烹煉之說焉。士君子養身養德。濟人利物。皆此井鼎之道。必
困遇而井通。必革故而鼎新也。聖人畫卦設象。通其故而已矣。
彖曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。說文作孰。飪馬作盲。飪。聖人亨以享上帝。而
大亨以養聖賢。郭京无而。天亨三字。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應
乎剛。是以元亨。

集曰。凡卦皆象。惟鼎象器。器莫重于鼎。制器尚象。故鼎獨以象。

釋白虎通曰。南者任也。亨亨古通。由東南巽目而用南方之離。則范金合土。汲水歸于鑽火熟食。故曰飪也。午會聖人制度禮樂以烹養萬世之聰明。是天地之鼎任也。祭祀烹飪以格天賓客薦體以敬人。此鼎用也。以巽言火。猶言文武火也。巽隱離虛。而耳目聰明官止神行。內外一矣。巽來上進。與貞悔同。五下應二。是木氣上蒸。火氣下濟也。明達巽稱協于上下。合天下以爲聰明。自无剛局煬竈之虞。調燮大化。斟酌元氣。爲正位凝命之主。是以元亨。關鍵曰。巽而耳目聰明。以見兌之反而離如故也。二進于五。可見主章者。卽其主鼎者也。初至五疊坎爲重耳意。

曰。凝目于耳。凝耳目于中虛之實。凝乾于木火之中。藏決于大。有大過之中。總收以在上之剛柔節而已矣。

象曰。木上有火。鼎君子以正位凝命。

野同錄曰。離得坤之正位居體。虛中以凝乾之命。君位卽心位。木巽火。鼎熟物。離明出治以養天下。道在安重凝承。卽心是鼎。天人命享矣。井鼎皆以生氣爲命。井木上有水。津液自木出。鼎木上有火。英華自木生。无生氣則水火无根。觀井鼎而盡養民自養。各正性命之道矣。正曰。鬼神正向在乎東南。人生之資用。木處其七。井鼎前民用。鼎則貴。家人竈也。鼎之託家人。猶子之。

託于妾也。震亦稱木。而雷火宅焉。聖人治家國經綸在鼎矣。揆
已離屬神。巽屬氣。寧神以息氣。人所以凝壽命也。中心无爲以
守至正。君所以凝天命也。火光在木上。而命藏于木。木盡則火
亡。火不調則炎燥而急焚。故正心盡性。所以至命也。浮山語曰。
因風發火。火發風生。可不知續火乎。孫登曰。用光在乎得薪。惡
煤棘爆。使人癡惑。君子居正。思不出位。其以學問爲桑薪乎。不
則又以鬼窟爲凝命。誤此鼎矣。

初六鼎顛趾利。出否得妾。以其子无咎。

變乾爲大有

一曰鼎取新。初顛趾。于无實時去。故乃能納新。故利。初弱巽跛。

顛趾象初應鼎。口出否象。互大過爲顛象。頤之顛與大過反對也。訂曰。禮祭先夕。既鼎。滌濯。沈存中云。古鼎中三足空。所以容物者。所謂鬲也。煎和之法。常欲清在下。體在上。則易熟而不偏爛。及升鼎。則濁滓皆歸足中。顛趾出否。謂否濁在下。須先瀉而虛之。九二陽爻始爲鼎。有實。今京師大庖釣煮其遺也。白沙曰。鼎次革。習染除已。猶著出否之戒。所謂夙生暈血未除。云得妾者。附與之象。爻見二陰。五貴初賤。妾象。與歸妹同體。巽反震主器者。伏子象。生子爲後母。以子貴。故待之以母道。猶鼎足在下。而顛上者。爲瀉惡納新也。子瞻曰。擇之太詳。求之太備。天下必

无完人。從其子之爲貴。則其出于妾者可忘也。慈湖曰。老氏云。既知其母。復知其子。既知其子。復守其母。可謂易外別傳。元公曰。真人之息。以踵。初之顛趾。鼎始基也。正曰。未有生而貴者。顛趾以去。故得妾以其子。言舍其舊飪。薦其新烹。則聖賢樂從矣。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

一一曰。轉習爲善。倒革成鼎。故曰未悖。一曰。顛趾較折。足爲未悖也。曰。胡纂管邈。其父皆出革命之鼎。否矣。從貴何悖焉。亦別象也。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

變民爲族
積難

宜曰二甫受實實在未熟以不食爲吉有疾不食之喻陽曰實
仇卽速二五正應爲好速也相隔故不卽五以下肖坎肖大過
于卦不吉故諸爻有顛趾有疾行塞覆餗象訂曰仇指初嘉偶
曰妃怨耦曰仇近比非正應也疾卽否蓋鼎烹以亨以養苟有
不善者存則善與不善皆烹而並熟而善者棄矣及未有實而
顛之以出其不善則善者可全此慎所往之道也終无尤以此
象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

見曰仇五也自三至五互兌金爲木之仇克我爲夫也意曰醫
有相反者我仇有疾所以儆二之慎也潛草曰王孫滿一對楚

子寢謀臧孫伯一諫納部補過聽其臧疾亦何害焉。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

變坎爲未濟
積咎離世

宜曰三則食熟可食時應上而上見鉉不見耳有鉉无耳同乎
革塞失其義者舉鼎在耳行道在君三越五應上是失其事君
之義矣然此時雉膏已熟方將合其五味期无憾而食之訂曰
九三木之盛也上九火之盛也木火迅烈鼎沸耳熱則革而行
塞矣三重剛而承乘皆剛此人臣有才德過于激烈以自塞者
也陽陰和爲雨火須水濟炎勢息鼎沸平則失其悔而吉既不
患失應又不至病五矣鼎耳安鼎腹上鼎上三當安耳處不與

五應耳革象。自革來。故言革。變離雉坎膏。居兌口下。雉膏不食。象變坎互兌。雨象。釜云下體有足而无耳。故耳革。上體有耳而无足。故折足。元公曰。乾金離火。相守則流。故以雨潤之。正曰。重耳之食。五鹿困于衛。曹鄭去齊楚。乃入秦。秦者晉之雉膏也。象曰。鼎耳革。失其義也。

一一曰。井鼎上下本一而二。此處不明。則失其義矣。凡物行以足。鼎行以耳。耳革矣。不失鼎之義乎。子曰。不仕无義。重內太過。則洗耳。不知比義矣。耳革病在上。折足病在下。

九四鼎折足。覆公餗。

馬作消

其形渥。

鄭虞作刑。剽元載傳引之。

凶。

變艮爲壘。積願。

一集曰。足應初也。餽糝也。八珍之膳。鼎之實也。三爲公位。故曰公餽。覆則其形沾濡。輔嗣說也。受實必有餘量。加之不辭。必溢而覆矣。郝解曰。鄭玄誤解周禮屋誅矣。蓋同姓不卽市而戮于甸師隱處也。古則元劉通用。意曰。譏其容祿養交。不知耻也。程子以爲赧汗。正曰。鼎新盥壞。世有樂用新器而敗者矣。以新人而操新法。其不覆餽者幾乎。主鼎足者之咎也。

象曰。覆公餽。信如何也。

揆曰。素餐且覆矣。六五聰明如何而信之。訂曰。向決必覆之理。而人不信。今如何耶。潛老夫曰。以信詰之。愈加赧汗。食萬錢乎。

戀棧豆乎。蠅集乎。拂鬚乎。獨歎匡衡聞王尊。張禹聞朱雲。其形之渥如何。取觀樂傳之引此。而不愧其形。更難言矣。

六五鼎黃耳金鉉利貞

變乾爲鼎
積益

宜曰鼎之五上見食而古猶井也。五耳上鉉並于五言之者。鉉舉耳耳非虛无以受鉉耳。虛而鉉實鉉之實耳之虛中受之黃者中德變乾伏坤。金鉉指上九舊謂九二象傳所謂應剛也。一謂五之鉉兩耳之鉉上則金鼎之鉉鉉上爲玉中則爲金金玉皆乾象自巽入微目化成耳。聖學耳順言中旁之通也。

象曰鼎黃耳中以爲實也

正曰。世爲烹飪來者。不皆聖賢也。精質以堅舉物。不失其任。變物不失其節。无畔援。无歆羨。是不驕不諂之實也。郝解曰。黃耳貫鉉。實乃可薦。享帝養賢。明德之馨。豈和羹之虛文耶。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

變震
爲恒

宜曰。玉鉉有舉鼎之義。而非用之以舉鼎者。孔子言與若瑟若。理勝乎勝。此所以貴玉也。乾震取之。子瞻曰。在炎不灼者。玉也。遯曰。金鉉則羞王公。玉鉉則薦鬼神。五正位。上宗廟位也。或曰。金剛物。玉堅剛而有潤。金畏火。玉不畏火。在離上象。體剛履柔。能舉其任。應不在一。則靡所不舉。故大吉无不利。

象曰玉鉉在上剛柔節也

訂曰。水火冬夏寒燠皆剛柔也。周禮食羹醬飲之齊。卽節也。馮元成曰。井鼎。水火之用也。水貴通。火貴節。收以上水通之。玉以鎮火節之。二卦之上。所以言元吉大吉也。正曰。金鉉。質也。玉鉉。文也。天道之華。一文一質。質濟以文。虎豹金玉遞爲令也。揆曰。井欲其盈。鼎概其滿。而皆以上貴者。水火致養。上出爲用也。關鍵曰。嫡革于三。嫡于舉鼎于上。妾顛趾于初。妾子覆餗于四。鼎乃天命。繼之以震。貴恐懼修省。乃能凝命耳。野同錄曰。自損益以兌巽。歷艮震而夫姤萃升。歷乾坤。困井鼎革。歷坎離。每對必

先兌而巽者。兌與乾同太陽而西收交乾以講習之。悅乃教化之汲烹也。故舉六十卦通期合曆之節。而和此井鼎之剛柔。反收二濟之濡首焉。中庸聖教。所以不容異外假竊者。以中節正時中之命也。惠曰。孫思邈云。心爲君。欲小。膽爲將。欲大。行者地象。故欲方。智者天象。故欲圓。聖人旣言不懼。又言冰淵。旣言有物。則又言无聲臭。不夷不悲。又聞二風。正以剛柔二克。中平康之節耳。

時論曰。衆事知器者知道矣。備五行而因風革物。莫此其焉。小之百姓飲食。大之上帝聖賢。自生火生薪。有口有腹以來。皆烹

飪之義也。水火寄木。天自生風。木巽水而上出。木巽火而上進。木用究上。火用究終。乾金鼎腹兌澤氣蒸而爲膏爲雨。或顛或渥。歸實貞中。剛柔適節。隨其烹矣。享國者國爲鼎。養身者身爲鼎。養心者心爲鼎。誰不在此天地之鼎中。當何以節之乎。華明時節。鼎養亦貴節也。柔進咸章。遇恒在上。是黃流玉璣之命也。上柔密巽已行。施命既中節矣。下柔巽變大有順命。艱亦節也。鼎既有實。人世自應仇之。二慎之如處旅。已中卽次之節。資灌鄩者。豈爲寒害。負鼎俎者。何妨接履。終无尤焉。鼎三革四新。故之交去。故則否可出也。取新則行不可塞也。四盥已覆。三安得。

不戒未濟乎。妻棄玉璜。先同買臣。五鹿乞食。何異瀨上。其耳聾矣。膏澤霖雨。塞自終合節也。乃有薄夫。謀大任重。藉口以蠱幹蠱。逞其罔兩。起穢沾渥。爲公餽中一戮人。豈可仍說公容而不一明節之耶。大養聖賢。卽享上帝。而五上藏目于耳。炊金薦玉。有自然之節序焉。離宮之鼎。正應前位之旅。養賢燕賓。下資旅實中相節也。在上合互大有。圓圖鼎有正峙不易之恒也。反巖君之身。濟雲雷之膏。潔齊相見。南面行乾。嚮明制禮。以隆不顯之光。是真吐哺好士。圭璧格天者之中節乎。柄用有鉉。通材有耳。奠基有趾。鼎道乃全。而初應四蠱。故覆而顛。蠱初有子。鼎初

以子。子道不同。一變承乾。則上之剛柔節者。不第節三。且節初
矣。意曰。鼎以虛爲體。以實爲用。木功善繼。火候已熟。惟在正位
凝命者。運此金玉之禮器。節天下耳。

智曰。命不論改不改。皆貴有以凝之。圓圖鼎與大有峙。順命
卽凝此命也。方圖鼎與井峙。井養亦此鼎養也。南方先後爲
乾離之位。巽先後輔之。此虎豹之革有文。必重金玉之鉉有
耳也。離虛而曰中實。正以剛柔之節。節此虛實。因革以爲養
也。爲金爲玉。乾之德也。天地之器。乾離主用。可以凝震艮矣。
元公以損益至此十卦爲節。與景元兄巽包乾坤坎離之節。

相合。下此起震艮爲領十四卦。智以陽爲十五。而貞悔此對
又統末輪。正表其損益盈虛之節也。

震三三三

景元以此後爲陰中之陰。震艮巽兌四卦始具焉。震艮陽出。故先陰。由此入。故巽兌居此中。而二濟乃交收。與震艮遙映。是六子之區分也。繹曰。戒懼震也。于其所不覩者。而艮視于无形。恐懼震也。于其所不聞。而艮聽于无聲。動无動。止非止。敬德以爲經學。達天之省括也。潛老夫曰。先天震艮輔坤。而後天乾統三男。父與中男。皆以艮震爲用。而帝出焉。自春卒歲。而帝入艮矣。震在初。故初吉。艮貴終。故上吉。又曰。凝命者。必震艮疑之。此後不見乾坤。而此卽潛飛之龍。无彊之馬也。 曰。雷聲甚聞而

內乃攝也。因耳故以游心。山色耳見而內乃馳也。因目故以兼心。故曰聞聞者不聞見見者不見知此者可言無爲無無爲無我無無我。

三三 上下皆震

回卽雷也。震取其聲。从辰。角亢東方之次爲天行起處。樂府冬雷震震以平聲讀。柴氏曰。屈从正以東南之半圖示之。止菴曰。震以聲就耳聞故取雷本象。艮以見就目見故取艮爲象。亦取耳目對待也。歸藏以震作麓。乃雷之細聲。古皆隨聲填字耳。

震

歸藏作麓

亨震來虩虩

音京苟作愬愬

笑言啞啞

音厄以惡啞厄壘古同轉也全書從古文无此二句

震驚百里不喪七鬯

一一集曰主器受震在繼體爲長子在萬物爲生命帝出乎震生氣以宣威惠相成春秋交輪天道功用皆在西南踰兌至乾休息于東北而復出故震兌東西相對中分南北南則巽離坤動而悅北則乾坎艮戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也孔疏曰陽氣迸開萬蟄俱動爲震程傳曰震陰而達陽卽輔嗣所謂威駭懈怠肅整墮慢也震來者未來常若震之來也朱子曰人常震來虩虩便能笑言啞啞卽震驚百里時亦不喪七鬯矣此震之所以亨也

吳因之云震之爲懼猶乾之爲惕也。鄭炎曰陽九三十六陰八

三十二震一陽二陰故曰百里。邇曰雷聞百里侯封亦百里。

乾

君坤爲土分乾之一以主坤土諸侯象。

伏巽廟而見坤七。艮手知其謹侯度以永

孝思肅然凝命也。虢猶虺以虎聲取。京諧韻耳。或云蠲虎取其

跳梁類驚故驚曰虢虢。兩善鳴者相見後天向西望兌曰笑言

啞啞時然後言樂然後笑也多陰爻者言祭祭求諸陰之義也。

祭祀之禮先烹牢於饌既納諸鼎而加幕焉。震承鼎見坤牛象。

將薦乃舉幕以七出之升於俎上。七用棘木取赤心義長三尺。

利柄於末詩云有棣棘七是也。坎爲棘坤爲柄小而直方象七。

鬯皆有柄。故象坤。鬯者香酒。說苑鬯百草之本也。暢天暢地。故天子以暢爲贄。震蕃鮮。坎酒醴。象艮手執之。故不喪祭禮。陳薦甚多。然上牲體薦。鬯酒人君所自親也。此之謂主器。意曰。不動心爲主。時中爲用。是爲動而无動。兢兢者精神常新也。啞啞者中節之和也。震驚百里。天下歸仁矣。无入不自得。始是不喪七鬯耳。智曰。天心之復在乎初幾。聖人戒懼。卽无爲也。生機卽神武也。曰動定。曰櫻寧。皆本諸此。

彖曰震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

全書亦畧此四句震

驚百里驚遠而懼邇也。

舉正有不喪七也

出

古文无此字

可以守宗廟社稷以

周易非議合編卷之十一
為祭主也

集曰震醒人情。因其所喜。內經以恐勝喜。易以恐卽喜也。故行一笑。嘗致荒蕩。曰後有則。而乾乾素位。中剛柔之節矣。驚遠懼邇。通天下于一室也。帝出乎震。不覩不聞。質鬼神。俟百世之中和主也。揆曰。知此真主。守一身。守一家。守天下。一也。

象曰洊雷震君子以恐懼修省

隅通曰雷動物也。隨之晏息復之閉關。不法其動而法其息。雷怒物也。屯之經綸。豫之作樂。不法其怒而法其喜。恒之立不易方。大壯非禮勿廢。不法其躁而法其慎。无妄茂對時育。解之赦

過有罪不法其殺而法其生惟重震象恐。朱氏曰。游古濺字猶
兩點也。潮濺也。意曰。以北方之恐制喜。以中央之思勝恐。震本
坤靜而乾索以出。則以東方之怒使其省矣。圓圖震合北坤而
兼後天之坎。帝出東方而居先天之離。雷雨電相隨而游。猶恐
怒思相隨而懼以修也。郝解曰。人心溺于晏安昏迷不省。何以
進德修業。震无咎者存乎悔。震動之道用之修省最宜。動不極
則悔不深。悔而能復則順理心安不失于和。若以震動之心應
天下事。不勝喪失之咎矣。若以動心爲咎。并廢修省。則告子之
不得勿求矣。惠曰。夏侯玄霹柱不變而不得其死。劉曜震樹不

變爲暴逆鬼。故正鐸在乎戒懼修省。而不在煉狼爲作主也。孫思邈曰：慎以畏爲本。故重三畏。

初九震來虩虩，後笑言啞啞。

古作吉，變坤笑語爲豫。

子瞻曰：震以威達德，可試而不可遂。初九試而不遂者也。惟其威不常用，故知其震非害之。欲其恐而致福也。意曰：所以爲震者，初也。故彖象詞加云後者。象言震兌春秋之象，懼喜同時之體。此言先難後獲之功，痛自猛省之始也。震峙豫而初爻變豫。此張鄧所言虛北方八卦而環轉者。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

通曰以福導人者。因情還性也。晏然之後。正合帝則以時中節。豈縱脫耶。

六二震來厲億喪貝

古億作噫

躋于九陵

古躋作躋

勿逐七日得

變兌為歸妹積解

集曰。爻二陽。初始雷。四游雷。諸陰變震。同而遠近異。二五近。一變始來之震。一變往來之震。情復異焉。神者人之大寶。故象貝。二猝驚而神喪。九陵七日去百里矣。其去遠也。驚定神復。非從外得。故勿逐。二之中正。正于勿逐。見之十萬曰億。猶云萬分喪也。五爻傳曰。大无喪。猶云萬分无喪也。幼清云。既有墮慨弗之達。則當有去珠復還之喜矣。貝介蟲。古者以爲貨寶。從此亦

其聲也。肖離龜蚌象。震足躋象。艮山陵象。陽九象。離日象。卦位有六七。乃更始。事既終。時既易矣。勿逐得矣。變兌悅象。正以佐饗者。嘗佐鬪者。傷九陵七日。未爲遠也。郝解曰。初帝出也。二至巽。則春夏交。雷怒之時也。三至離。四至坤。五至兌。上至乾。水氣藏而帝出。歲且終矣。七反下復。初爲坎。八復至二爲艮。故曰七日。又曰九陵。二至四爲九。互艮也。大抵八卦盡周天之運。至兌則震功畢。至乾則長子遇父。至坎艮還而歸北。天運自然也。野同錄曰。恐懼修省爲困井革鼎凝命之實事。喪貝又恐懼修省之實事。所最珍惜。特護者。一震而喏然喪矣。此後善用家珍。是

後則之笑也。

象曰震來厲乘剛也。

初剛為主。雷始大作。故曰來厲。五時震既來而將往。故曰往來厲。厲者震本體也。二五虛中柔濟。故動而不括。不則有所恐懼。有所忿懣。及不得其正矣。

六三震蘇蘇震行无眚。

變離爲豐
積恒

宜曰。蘇卽甦甦。則神生而定。位不當者。謂去初遠。不當震懼之位也。故无眚。李子思云。陰爻被震。必須逃避。故二躋三行。躋行亦只遷善改過之意。變離故能明于避。如此。正曰有道刑戮不

及君子震之。豐勿憂之矣。天地之尊。雷霆不時。天地自爲不祥之令。而況于王者乎。

象曰震蘇蘇位不當也

介于上下震之間。故宜行而避之。

九四震遂泥

苟作遂泥 變坤爲復 積升

宜曰。一陽直動。四則陷坎。坤土坎水。泥象。初自艮出其力。全再動其氣虧。是以君子貴初幾也。初怒中節。四遷怒則泥矣。元公曰。第一念真。第二念則雜。正曰。柔主強相。威戮屢試。霖雨不作。亦福也。潛老夫曰。太宗于高麗。豈如平王竇憲宗于庭。

湊豈如平淮蔡。田車橫帶豈如出苞苴。冠準再相豈如澶淵則陷。陰之未光也。

象曰震遂泥未光也。

三、齋口以震喝電拂。而遂生波嘗試。遂泥必矣。以靜止自塞。而滅裂不通。厲熏必矣。震四猶艮三也。上下之幾道在光明。不在動靜相奪也。

六五震往來厲億无喪有事

變兌爲隨
補井

一一曰初震往游雷來五當震往來之時。故厲然柔中有主。萬分不喪七咥夷常以有事之心臨事。則隨嘉兌和。乃香鬯福酒。

也慈湖謂恐懼修省卽何思何慮吾以爲有事在中。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危與行會。號號亦啞啞矣。其事在中。震所不能震矣。此致福之後則也。豈墮无事之悅乎。郝解曰。人主如天威如雷霆。能肅肅雍雍不失執七之意。則雖生殺獨運終不傷天地之和。士君子危言行而不失溫恭之節。則與天地相似矣。豈在以嚴厲爲方正之泥乎。

上六震索索視矍矍征凶震不干其躬于其鄰无咎婚媾有言

變離

爲噬嗑
世

集曰索索猶縮縮也。上變離爲電視。而目矍矍雷電俱也。上遠四隔五故震不于躬于鄰。旣去四遠猶然震索視矍中自亂也。上復何往。征自凶矣。能畏禍之及鄰而先自戒躬則无咎之道也。震至此而終。故爲婚媾。有言揆曰上與初雖非正應而陰陽相與有言正與笑言相應。乾索坤矍剛柔始交皆婚媾也。征凶者之其所畏敬而僻也。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎畏鄰戒也。

一一曰神氣消索。瞻視周章。由其中七。木剋土之在中者耳。老子曰爲之于未有。猶若畏四鄰。六爻皆恐懼修省。故无凶詞。

意曰主器收顛懷刑反躬卽動而知止矣。

時論曰人隨天動而有不動之天存焉聖人命之曰主器長子尊之曰帝出此彖于其出而尊爲宗廟社稷祭主也先天之雷居于山位蟄土鄰春而冬已復矣後天之雷居于離位接火鄰夏而時出焉初雷陽來再雷往來其濟皆大地之聲也其厲皆天地之心也冒言之則程子云雷從起處起耳競啞同初而初言後者卽初而知後之則也得喪同時喪然後得二喪五无喪者有事之力大也君子知先後之一則超得喪而有所恐懼修省自疑主器之命非徒以恐懼爲脩省且以笑言爲脩省矣烈

風雷雨弗迷其虞帝之有事于大麓乎大雷電風禾偃木拔其
周王之有事于鳴鵙乎禍不可儼惟恐致福天人相與之際非
徒口理貌恭而已也手持足行必有所根誰作主而不喪七鬯
乎以二陽言之初豫乃爲福先四復乃爲泥滯激于事勢迫于
中途而動者豈若初之光耶以四陰言之二五危行在中雷所
歸者雖喪而得雷所隨者无喪而有事也來固億往而來亦億
天之降也方多方大人之敬也乘亦安行亦安矣意曰喪貝者
脩省實政也无喪有事者脩省實心也君子厲之喪貝卽心法
也有事乃政府也雷之澤雖厲而安雷之火雖行亦極蘇蘇者

豐所以折肱。矍矍者噬所以滅耳。戒之哉。自謂折肱聾耳。我躬不閱。可以遺落世事乎。日中尚憂其背。電令自爾征凶。主器詎能保哉。平日荒于講學。而儼然最上。一旦震來。束手无策。求免不得之狀。莫良于睅矣。幸而變還明體。震鄰知幾所親。或非笑其過計。然惟如此。乃可鞠躬于此世耳。

智曰。久動物也。動于至靜之天。而人不知也。天不落動靜。而時此動幾。非以動動之。則罕有知至靜之幾者矣。先天艮居後天之乾。而後天艮居先天之震。文王序卦。又以震統下經之末十四卦。明人道奉天之終也。明後之用先也得也。喪也。

往也來也言也事也躬也鄉也皆有先幾焉能不失先天之
七聖者誰乎中衍曰敦而競之人惟因循于齊見役說之後
耳試一觀天門戰勞以成此帝之一出非文王之霹歷乎有
倚柱作書如故者吾猶未許動上不動之旨也與其強顏啞
啞不若直立蘇蘇。

三三 上下皆艮

卦象人身取名曰艮。說文作𡵓。狠也。上目相𡵓不相下也。合溪
以反見爲見。止菴以目下九。精蘊曰。目乃漏泄之總。人心緣感
出入。非目則感不成。注云。歛目无所見。卽反見之義。艮見同聲。
古限限从艮。天門人門。天根歲限之故。古人聲義可以推矣。
艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。

程子曰。性定者靜亦定。動亦定。无將迎。无內外。朱子曰。止于其
所當止。是不有其身矣。雖行于有人之地。而不見其人矣。象山
曰。不獲其身。无我。不見其人。无物。子瞻曰。聖人非貴其靜而不

交于物。貴與物皆入于吉凶之域。而不亂也。止菴曰。北堂爲背。對庭更明。天之北辰。不動之所。玄子曰。五藏係背。背乃身心總會處。揆曰。不獲其身。非无身也不見其人。非无人也。靜无靜。動无動。在吉凶悔吝之外。故无咎。三一齋曰。人心一動。意見微縈。而身與人角立矣。退藏而忘。止其本然。則何處爲无見之見。而况見乎。因而巧其語曰。吾喪我。因而曰。見見非見。見猶離見。見不能及。因而曰。三心不可得。四无相。尙是乍見驚喜之急口耳。敦艮者。不作如此語也。野同錄曰。鄧綺謂先天艮在西北。後天艮在東北。四方之北。四時之冬。人之背一也。此邵子之指也。四

分用三餘。以一藏三。而共爲无體之一也。二人相背爲北。後加月以別之。天地不二。无北无南。而卽此北藏南以南用北者也。聖人于无動靜中。指其乾索坤之靜極而出震者。因指其反震而爲艮者。先天艮坤交震後天震歷一周而反艮。冬春歲限艮居震位。可知貞悔之震艮矣。此根極退藏之門。文王恐人墮于主僕无別之影事。故正之以无咎。尼山以時合行止。正所以免人之咎也。

彖曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其

止

古作艮其北月

止其所也。上下敵應不相與也。是以不獲其身。行其庭

不見其人无咎也

周子終四十章曰其惟時中乎。艮道深矣。程子曰。各止其所。父子止于恩。君臣止于義之謂。艮其背。止其所不見也。慈湖曰。面之所向如背。則應用交錯。未始不寂然也。知止而不知行者。實不知止。知行而不知止者。實不知行。知行之非二。而未能一。皆當其時。未爲光明。代明錯行。後爲易得。止其所。止无所也。无所則无止。无止止真止矣。易蔡曰。有心以止。艮其心也。无心以止。艮其背也。若曰。必艮其背。則已見背矣。且得言不獲乎。故傳不曰背。而曰止不在心。不在背。節節皆心。節節皆背。陽明曰。

惡動之心非靜。求靜之心亦動。奎曰。无方所之所思不出位之位。豈有定體之可言哉。仲興曰。位无定而位位自定。所无方而所所有方。大學惟能知止。未有不明善而能誠身者。定慧襲此。揆曰。動失時者。擾亂之惺惺也。靜失時者。无記之寂寂也。敵應者。相與于无相與也。元公曰。敵應其无相相乎。潜老夫曰。卦不得不以動靜示人。人生皆動。故教之止。乃對治也。恐人以沉窒守寂爲止。故曰不失其時。又恐人以總殺總赦爲荒止。故曰所曰位。程子曰。動靜合理。不失其時。乃其道之光明也。正恐離二途而三不得。棲心无寄。或墮无事。而以皆是皆不是。爲脂韋遮。

奪之黃葉。不惜誤人。况迅隋爭高。而教成陰賊。誦智者乎。反不如老子之不見可欲。使心不能爲切已也。聖人曰時。所以中剛柔之節。曰理。所以明適當之則。何其上下光明哉。是以直貫无咎。所重者无咎也。曰秋冬剝落。而後春夏長養。不得執天

之所以爲天。而汎言无冬夏也。教人觀未發。豈以靜坐爲道乎。暫息焉耳。五官各止其所。卽感是寂矣。知止卽光明矣。素位卽時。時卽敦矣。然非恐懼畏貝之霹歷。誰肯迸破而知止乎。大學艮震。中庸震艮。誰不背負庭趨。其如當面蹉過何耶。

象曰兼山艮。君子以思不出其位。

玄同曰。變連山爲兼山。明內外前後之皆止也。彖言時象言位。時位卽道也。時敦于用中。中敦于兼。兼則兩忘矣。龍谿曰。著于有思爲逐物。著于无思爲空寂。此兼掃也。吾謂何思何慮之天下與思无邪之一言。兼卽一矣。隅通曰。洪範思屬土。易以思屬艮。土不出位者。睿作聖也。訂曰。知止无定位。位一止也。素卽不出矣。心迹非判爲二事。應而不留。聖人之學也。視思明。聽思聰。是爲不出位之思。行非對待。思與无思。豈屬對待。

初六艮其趾

荀作止

无咎利永貞

變離爲賁

宜曰。趾動之先也。艮其趾。可與立矣。咸上仰下仆。以感取。艮六

爻俱从背後視之在下視足踵趾皆見踵趾總謂之止止卽古趾字。元公曰舉足卽道場也。按指海印發光會知之乎。正曰世有不行其庭嘗見其人者矣。嗟責咸壯夫趾凡五申之以趾命趾不如以趾命身之爲止也。

象曰艮其趾未失正也

一曰世之高狂好訛步趨之學故聖人決之曰未失正也

九二艮其腓

古一作肥

不拯其隨

釋文作不承一行作不拊

其心不快

變異爲益積大畜

宜曰隨指二陰隨陽猶腓隨肢動也二不能拯而隨之由三主卦未肯退聽于二故心不快訂曰心欲止乃猶隨而動者所謂

氣一則動志也。泗山曰：欲以柔中極三之過剛而隨之，乃權也。莊生曰：彼且為嬰兒，亦與之為嬰兒，此隨之說也。達之入于无疵，然後快。

象曰：不拯其隨，未退聽也。

一一曰：學術一誤，終身不反。三豎退聽于二之柔中乎？元公曰：家賊未肯退聽，意曰：告子半以重傷是未退聽也。

九三艮其限，列其夤。

鄭作瞻，說文作腫，荀作賢，孟喜列作裂。

厲薰心。

韓嬰作危，公羊及虞氏作聞心。

變坤作剝，積損。

遯曰：限，夤者，人身上陽下陰腰當陰陽界限中，謂之限。夤，緣也。

夾脊肉也。緣以俯仰緣以轉側。皆腰之用。不可良也。良則機關廢而不用。同乎決裂。心且爲之薰灼。此強制之酷法也。又藉口曰。何妨以告子。逼人而後歸之中和耶。實則貪竒駭迅以捷。其隱怪耳。肖離象薰。

象曰。艮其限。危薰心也。

光令曰。強矯過當。刻厲焚和。本欲无心。而危乃如此。故申其詞而曰危。

六四。艮其身。无咎。

變離爲旅
積陰

揆曰。爻各指身之一處。四心位。无所不統。而心不可見。身爲心。

之區宇。以心治身。卽以身治心。故曰良其身心結儀一。溫恭定命者乎。淇澳曰。顏子是復。曾子是良。正曰。心被于天下。天下皆主也。游于天下。天下皆旅也。七尺之骸。萬里之舍。神明所經。客于晝夜。知主人者。良其身矣。

象曰。艮其身。止諸躬也。

宜曰。恐人以爲正面。故以躬釋之。躬从呂背脊也。伯厚曰。偃身爲躬。不見面也。慈湖曰。身者伸也。躬屈也。幼清云。身謂股以下。前腰股後腰脊所在處。乃生身之由始。故以此爲身呼吸之根。氣所從生也。止其身。則氣化而神亦住。四以柔居柔。蓋專氣致。

柔者揆曰。三身位而曰其心。曰薰心。四心位而曰身。可悟身心合一。

六五艮其輔言有序

庚李作孚

悔亡

變巽爲漸積履

曰在上而偶曰輔象。頰之兩旁也。咸言其直。故并見頰舌。艮取背象。故獨言輔。但見其兩輔。則知其言之必有序矣。庸言之謹。止至善者也。艮反兌口。艮輔象。艮在言行上見。趾腓象其行。輔象其言。元公曰。言出于風。最无定性。艮輔有序。則輔得文字矣。王曰。登于介丘。必祀其輔。此艮之漸。物之序也。意曰。頰知本體。依然在漸序中。君子發言。以止天下之非僻。可廢序乎。言而无

序悔安得亡

象曰艮其輔以中正也

程子以得中爲正朱子以韻衍正揆曰初僅未失正五以中爲正古庚韻亦與東通。

上九敦艮吉

變坤爲謙世

集曰敦厚也爾雅丘再成爲敦亦厚意羽南曰爻象人身上獨不言而曰敦艮所謂不獲其身不見其人者歟大止者各止其所止于无所止者也行止動靜之惟時安于止矣卽敦其輔躬限腓趾而已矣艮居上八體皆吉

象曰敦艮之吉以厚終也

揆曰震艮聖學之始終造化之起止也此卽坤之厚載大終終乾之知而成終成始也潛老夫曰上當爲頂而不言心不言身亦不言頂蓋推倒高峯而旋視平地无上无下而安土敦厚者也坤含弘光大地象曰大終艮篤實光輝山象曰厚終坤艮二土節限四時天人之範圍止于此矣

時論曰艮止也而象乃訓行敵止訓動敵靜明乎卦序震艮後圖艮震不聞不觀兼行止動靜矣人先止于家而身先止于心庭背者身所具之位也輔限腓趾者心所別之位也震曰出危

宗廟社稷皆設教施政之望也。艮曰不出戶。背與庭皆塞。何墟戶之所也。藏將休。背艮位東北。若堂背然。內艮若內庭然。君子內省于不見。必自爾室始矣。其有所媿于屋漏者。大患以有身也。明夷獲門庭而出。則用晦爲自節。不出門庭而凶。則失時已極。時止時行。行何動靜。而非時哉。不獲矣。而艮其背者。誰何。其不見矣。而行其庭者。誰何。有背有庭矣。而不獲不見者。誰何。其非塊焉枯株。放焉罔食也。明矣。北辰居所可以共也。井居所所以遷也。由出而見而說而勞。四方之所也。艮于時中。卽敦于所中。時敦卽不獲矣。純卦皆敵。而艮表之耶。內見我則敵緣于外。

外見物則興起于內患在出位不在敵與也中乎得敵而鼓罷
泣歌莫能自主者未思兼也良敵應而庭背兩空身人雙遣思
不出其時位者也心官則思相與于无相與其道光明豈汶開
之謂哉匪思也謂之土偶匪位也謂之沈沈貌言視聽无非客
聖知何思乎知思兼之卽何思乎此從心所欲不踰矩者也聖
人以此立人極而後世猶有迷尊空影不知素位者其亦未徹
兼山矣危人抱陰自陽而腰臂限之伸之爲身屈之爲躬屈伸
相感操履最急初貴乎趾非壯趾也永貞不失欲其慎終如始
也謙亨有終自然敦厚矣山下風生在乎內中作主消其陰

而敵山剝宅之地。轉際尤爲難持。三乃艮限。上下列絕。矯制酷
塞。薰心甚危。今所謂毒門。皆敗告子者也。二腓亦隨三限。而三
旣不肯退聽。我何從之。夷拯貴退。渙拯貴進。今不拯乎。其隨乎。
我心所以不快也。四免三危。而旅心亦未快也。視身猶旅。蓋亦
反光近用矣。要呂之間。善自屈伸。全形處世。躬躬如也。震躬乎。
蹇躬乎。止諸躬也。五漸有言矣。有序而不陵節。罕推時矣。從背
視之。其象如此。合而敦之。不知有身。又安知有背乎。口斯言。趾
斯行。言行當時。不快猶快也。不獲其不獲也。寧有管灰趨唾脩
身。而號敦艮者哉。時止之訓。敦于序中。艮宮歸漸。故繼以漸意。

曰咸艮皆心學。然不言咸其心。亦不言艮其心者。心本至神。无方无所。不必單提其名。而後顯者也。周子曰。看一部藏。不如看一艮卦。華嚴之廣表其心也。楞嚴之微空其心也。皆不獲之影也。歇心止觀。艮之危限半途也。反一守黑。艮之偏真攀位也。少室安心。五宗浪翻于大定。苦于執總廢別。護毒而不知時流。而詭激謗而肉養。愈矯愈支。益壞无咎之庭矣。兩艮夾坎成終。限歲矩曲。人生實友。有如此者乎。不墮沈洋而後震。无非艮則謂六十四皆艮震也可。

智曰。生今日而時其言也。有離名法事物者哉。以忘言言。則

急口空影而已象爻之象幾何非急影耶况象外耶欲研極
者排三竭兩耳要其序自歷然也且以動靜序之有顯動靜
焉夜息靜也日用動也坐靜也行動也默靜也語動也無事
靜也云爲動也有密動靜焉未生前靜也生後動也動中之
靜靜中之動皆是也有彌動靜焉亘古此一動卽亘古此一
靜也亘古此動靜之一卽不落動靜之一是也顯密皆綸也
知此三動靜彌在綸中則合時中節素位光明而三易之指
趣惟吾分舉合舉正舉偏舉矣歸藏連山二土也周易以乾
立天門而用寅申之二土艮爲人而震出開已者也坤行地

艮行庭皆健行之不息也。言體者反小本也。易无體而隨處
寓體。此天之大用。卽大本也。然知大本者。先反小本以固之。
而後可達。達此乃知无動无靜而貫乎動靜之中。

漸三

緯曰咸恒首經矣損益權乎經矣而氣化錯揉不正不時者何
多耶故以漸歸妹正之永之正曰隨蠱漸歸妹易之大際也隨
以教策蠱以教孝漸以教順歸妹以教慎四者仁讓所由興也
潛老夫曰咸恒損益之道知乾坤坎離之悅入人情而夫遇萃
升歷于窮通變正故可以時震時艮而安其漸歸矣聖人詳于
漸教而包容其歸陽一陰二用必配合故道之容諸法術也亦
有元配側室之分焉晚路寵奪亦猶高玄之悅新異也守待者
之提撕正義豈可一日少耶易原云漸歸妹與中孚小過適對

乃巽艮震兌之交與巽兌震艮之別也。智觀方圖漸小過歸妹中孚居第三圖之正南北圖則歸妹中孚居冬至日出之地。漸小過居夏至日入之地。仲尼此一對收入雜卦之亂章遊歸以此對總結八宮之重變可不察乎。

三三風山漸

說文漸水名。漸江卽今浙江。借爲漸次。柴氏曰。漸消浸漬聲義同轉。漸乃諧聲。

漸女歸吉利貞

京傳云。少男終極陽道則柔道進。漸爲艮之歸。鬼巽不見艮意。

曰。知止則進循序有節。所以止也。從容漬沁。所以進也。天道人事。藏頭于漸。艮之敦不可見。而中五之序可見。故以漸受艮。山上有木。木高困山。止體順用。續前升井鼎之木象。以木藏風也。動靜洊省兼思之位。莫著于人道之造端。故咸恒著取女而明感理。漸著女歸吉。而明其義焉。正家正邦。善俗之真實時位也。歸貞進正。家邦之善動不窮矣。

彖曰漸之進也。女歸吉也。

王肅作利貞也

進得位。往有功也。進以正。可以

正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

輔嗣曰。之非衍也。關子明曰。萬物无不漸。漸其聖人之進乎。全

曰止異者不遽進與晉進不同。元公曰。漸從否變進三之柔以成異體。此漸所以名也。長女後嫁。漸歸之象。漸進之道。造化人事皆然。不止君臣之際已也。正曰。序貴序齒。序賢皆序也。聖人所以教第也。序賢恐爭。故又第以致其順。詩曰。受爵不讓。至于已斯亡。知漸則可以善俗矣。邇曰。漸。蠱同體。蠱以山風爲父母。漸以風山爲士女。二卦相承。女歸待父母之命也。蠱子從父。故上艮。漸女從母。故上巽。六禮備而後歸。可謂漸矣。咸取女。取主夫。漸女歸。歸主婦。咸遙應。漸體交。取歸之辨也。訂曰。漸吉矣。猶利貞者。三四主卦。雖皆當位。然相比而歸。非正應也。惟二五相

應爲正卦初四三上无應初守正以待時上孤貞以著節二五則女歸之經也三四乃權也故戒又曰進得位指九三從有功往與四比則有配合之功益艮男止於內有浩浩乎水之歌巽女長于外有其實七兮之嘆若拘常守故則將廢人之大倫因比而合若舜之不告而娶者權也進以正則得中五與二中正相應可以正邦也傳因主爻相合之非經故借二五以明利貞之義不拘卦之男女也人能廉靜无求自能相時而動往不窮矣郭青螺曰尸子曰鴻鵠之穀羽翼未全而有四海之心傳物志云鴻鵠千歲皆胎產以配六龍可思。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

郭京作善風俗

更生曰地中生木其升以冥山上有木其居以漸自利利人皆取于漸无取于頓野同錄曰變動不居之神神于居賢德善俗而已矣正位居體所以居業也修省思敦惟在善俗高言頓超掠虛易捷平心自盡者千不得一而屑越威儀鄙墮名義之狂風大發先受亂俗之禍矣震五无喪有事所以笑言艮五言有序所以敦厚聖人藏罕于雅漸歸之薰風也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

變離為家人

宜曰大鴈曰鴻木落南翔冰泮北徂往來有時先後有序漸之

義也。婚禮用鳳，取不其偶，故爲女歸之象。本水鳥而乘風以飛，下卦艮止而有坎水。干霄陸皆鴻漸進而止于水際者也。上卦巽爲風，爲高木陵達，皆鴻漸進而飛于風中者也。子午以東爲陽，西爲陰。由艮達巽，陽氣之地，故立春以後鴻鴈來，號曰陽鴻，以隨陽也。干水涯，山水之間象。古問干通聲，言離象。小子艮象，玄同曰：未有室家曰小子。懼失時曰厲，通媒妁曰有言，未言則有失時之懼。已言則飲食以需之，衍衍而樂，何咎之有。王伯厚曰：清議所以維風俗也。有言固義也。訂曰：元稹初不苟，特以不堪躋厄，受衆多之言，遂改途而妄進。

象曰小子之屬義无咎也

潜艸曰漸序之初惟此義以自厲子產作慧國子叱之曰童子何知范變三掩人于朝士會杖之折筭夫此有言以厲小子卽以厲成人也

六二鴻漸于磐

漢武紀引作般裴龍駒注云水涯堆也楊用修取之

飲食衎衎吉

變重巽積小畜

宜日用修訓堆者是鴻固不棲石也禽俯而啄仰而四顧一或驚心則飛而去之衎衎和鳴何其適也筌云觀五之三歲不孕知二爲未歸而待時者中正涵養豈其泰養而安應乎

象曰飲食衎衎不素飽也

赤城氏曰飽食終日無所用心鮮有不思東家食而西家有者
潛老夫曰士之可比孟光者貴在素其井春耳居常有食无求
飽之畜自然有季蛇退食之異禮耕學耨嗜茹道真三句不火
而聲滿天地以浮雲爲潤肺豈謀稻粱者乎

九三鴻漸于陸天征不復婦孕不育

荷作婦乘一作娠

凶利禦寇

變坤爲觀積

中孚 艮
歸世

宜曰高平曰陸艮變坤象詩言鴻漸于陸毛傳亦謂陸非鴻所
宜進也遯曰三夫四婦三互離見坎火上炎則征見水則不復
四互坎見離坎血則孕離虛則不育不復者不能娶不育者不

敢嫁不嫁則不育。以禮自守。猶五之三歲不孕也。坎爲寇而下止上巽爲寡奔象。剛止于外。下蔽三陰。同舟遇風。仇如兩手。相保則已順矣。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三四論卦主則正比則不正故夫醜其婦往不復返婦亦抱踐羣之懼孕不欲育是以凶丁易東云此爻本以三四得位兩无應與有夫婦象不復不育反言之也訂曰无以非應相合爲嫌也怨女曠夫不爲夫婦无以相保誰與禦寇者乎正曰觀而不

歸強敵在外。而悉索從之。是于役陽陽所由作也。浮山聞語曰。麒麟畫而生妻去。帷青盲洗而淫者下地。利御之順矣。黃昌徐孝克之伉儷皆去而復還。亦相保乎。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

變乾爲遯
積履

宜曰。四入于巽。故象漸。木飛過其上。也。淮南子云。曲木不可以爲桷。木中桷之用者曰桷。木中梁之用者曰梁。木謂鴻得平柯。皆息也。女子過時不嫁。不得已而托一夫之庇。以終身。得于或然。非常然也。桷者屋椽。坎宮象。釜云。順以巽也。全是許之之詞。非乘剛不安之說。

象曰或得其桷順以巽也

一一曰羅隱依錢鏐襲莊子成李亦桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

變重民
積德

宜曰變艮爲陵婦指二坎爲孕二四所阻歷三位而後至曰三歲未偕故不孕五之漸陵非不安也不苟安也二之衍衍非不孕也不苟配也中正相應惟二五堪勝此也正曰陵不若澤之樂也然網曰相謝矣君子无所勝于人而人樂于勝君子故有遠人之志者无近人之禍宋公子臧吳公子札衛公子鮮行或優劣而遠禍於莫之勝則一也安心止居饑渴不阻緩惠之行

也雖有饔食不謀之矣

象曰終莫之勝吉得所願也

一一曰人有中正之本願誰能勝之

上九鴻漸于陸

胡程皆云作遠

其羽可用爲儀吉

變坎爲蹇

集曰上則于歸後宜室宜家羽可用儀詩所謂刑御家邦者耶

羽特就鴻言之耳一謂此貞不字有漢廣江永之風者敬仲云

人心爲進退得失所亂則貪進不克退異能退必其心不爲進

退得失所亂者也淇澳曰九三南陸入于人中故多凶上九北

陸爲冰泮北歸之陸超于天外故无患鴻若失偶至死孤飛憂

然長鳴志不可亂。玄子云：鷹揚之烈，不偉于二餓夫狙擊之功。不加于四老人麟閣之勲，不宏于一客星。心易曰：漸極多趨，事功故表此遠俗高翔而不可亂者。潯陽臥龍，襄陽雙鹿，可爲儀矣。

象曰：其羽可用爲儀，吉不可亂也。

郝解曰：中孚翰音之凶，以知上不知下也。漸則吉矣。君子觀鴻象有倫有序，順禮審時，何往不吉。故夫隲等欲速者，士林之祥。柔則悍急疾者，人類之鷹隼。此漸所以居賢善俗也。野同錄曰：以學言，初爲疑殆討論，二爲日用飲食之好學者，三四爲亢激。

從權五爲先難後獲。上則雲路高標。朱子謂不爲无用。豈可得而亂哉。聖人貫于切用。高不離卑。豈如後世之以无別亂中庸。冥應亂无首耶。頓不過頓知耳。頓知此頓在漸中。不漸則亂。依然岌岌乎講漸教而已矣。曰。鵬之南北乎。鴻鴈之春秋乎。倫序往來固漸也。冥化培飛亦漸也。入身不亂羣。正其神于善俗也。豈以海鳧毛惑亂者乎。

時論曰。漸取妻而歸妹。買妾也。人道通常盡之矣。教學必藏頓于漸。而以勤悅鼓舞爲大歸。心法通常盡之矣。心法歸人道。人道歸造端。故就夫婦而象之義之。不漸則爲否。所以漸者言不

歸則爲泰。所以歸者凶也。女巽于歸。而少男先下焉。妹悅于歸。而少女先下焉。聖人善漸。故以士女同箴。歸妹知微。故專著少女之戒也。孔子曰。艮漸正月。巽漸三月。此知陽一陰二之用。隅巽艮爲歲。限轉風之會矣。後天自艮向巽。其風上行。自巽轉艮。其風下降。山歸風則風氣疾。而山壞其高。故爲蠱風歸山。則山體厚而風紆其勢。故爲漸。乾居艮。坤居巽。而出長女。以宣化也。漸女歸吉。士亦猶是矣。巽之變艮。則紛若之忱。止于食衍。艮之交巽。則輔序之猷。入于終勝。蓋艮宮之卦。成言乎此。艮固止。巽亦止也。三觀四遷。終漸歸于順巽。初之家人言有物矣。上

而違塞其來顧矣。女正家。士正邦。豈有二焉。歸功于夫。歸功于君。所以中也。六鴻進翮而關雎之化顯。六鷁退飛而麟趾之義衰。聖人感矣。冰泮北徂。鴻向良地。霜降南翔。集于巽天。水族之孕。睥于不運。視風而化也。陽鳥攸居。隨陽而已。居賢善俗。孰有神于陽統陰之禮教者乎。女歸本指。一則吉矣。有以三四爲琰者。不可以憐才而亂貞俗也。无網鴻離。二何以觀于羣醜乎。三變而坤與四其兩順矣。意曰。六禮奠嘉。磐石象乎。鴻進于磐而飲啄得時也。非猶鵲梁之謂也。君子不求安飽。可以歌河于矣。五立求賢撫民之願。而爲三四所間。勞來安集。能不以漸。

勝之肅肅其羽。勛勞于野。爰及矜人。哀此鰥寡。鴻其離羣而陵
乎。正應合羣。終得所願。舉案齊眉。二顧魚水。此可以相比矣。夫
士君子進正而奉其贊。得位而列其序。可以丈夫之出處而不
女子若乎。嗟乎。君道矣。于臣道。聖人範以賢人。末流夸頌。鄙唾
漸教。使人藏匿于圓通悍潑。以緣飾其滅理任情。頤悟周姥不
爲此禮。猶可言也。閭巷頓悟聖學之宗。不可言也。其不敝中和
之俗者幾矣。

智曰。震艮之後。以漸爲道法之常。統理其人情。巽入于止。卽
能止萬世于大止。而動悅皆得所歸焉。是震省艮思。漸善歸。

義乃所以終威恒天地萬物之情者也。欲感貪進果于爲亂。且得不果。亦可漸止。故近嘗不能正之。而遠則可以儀之內。逼其利。則反窮。而外觀其儀。則善感道在法中。內外交化。漸浸風俗。必以禮樂爲羽儀。因頌知本。无內外者。止歸于進退得失當位之用而已。夫之化妻妾也。妻卽助夫安室家矣。君之化臣民也。臣民卽代君安職分矣。心之化事物也。事物卽養心以安生理矣。一也。皆以剛得中而正之者也。陰符以陰浸勝其陽。大易以陽漸用其陰。寃也。不知其然而然。是漸功實頌功也。世言頌者。皆助長耳。故知藏頌于漸。卽藏其本无。

頤漸者而天道人事同此大止同此大歸矣

雷澤歸妹

金曰歸。从止从夬。謂夬而得所止也。妹者。取少女未過期之意。諸叔重云。歸從婦省。謂嫁曰歸。自从土也。是陰歸陽之義也。與圭鬼同角發聲。京傳曰。漸爲艮。歸覓。乾終也。歸妹爲兌。歸覓。坤終也。故曰天地大義。人之終始。八卦之變。歸妹爲終。故曰大歸。邵絳曰。萬物出乎震。說平兌。故坎離南北。陰陽之消長也。震兌東西。萬物之生成也。陽終乎震。陽之始也。陰盡于兌。陰之終也。從此代終于乾矣。雜卦曰。歸妹。女之終也。後天乾兌相次。先天震夬相次。自然之道也。故曰震兌生物。歸于兌妹。而後成。謂乾

坤六子之變。自長男至少女。六子之功盡矣。

歸妹 征凶无攸利

宜曰妹以兌取姊象亦然。聘則爲妻。奔則爲妾。此以三爲女。自內而外。象夫家未定。一朝自內而外。適漸以爲四女。自外而內。象夫家久定。徐自父母家而歸也。彖惟臨井言凶。否剝言不利。歸妹兼之者。婦居陽位。夫居陰位也。元公曰。歸妹自泰變三剛。卦四四柔來三。不得其正位也。泰五帝乙歸妹。此五亦曰帝乙歸妹。一卦皆天地之文。但交有當有不當耳。震青兌毀皆凶象。鄭解曰。妹者昧也。女少无知。故稱妹。見欲而昏。越禮亂序。誰不

知此敝耶。周公作酒誥謂紂邦爲妹邦。以此女而歸妹。幼无知也。士而歸妹。將若何。訂曰。隨蠱漸歸。少長不敵。與咸恒異。皆夫婦之變。然長女惑少男爲蠱。少女說長男爲歸妹。女下于男。女爲主。故凶。長男先少女爲隨。長女適少男爲漸。男先女。男爲主。故吉。

彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動所歸妹也。馬作所以歸妹征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。

纂言曰。父亡長兄嫁少女。此一義也。五行書曰。甲木以乙木嫁庚金。此一義也。神曰。妹女弟也。生男不生女。則陽亢矣。生女不

生女弟則陰孤矣。一陽二陰配以嫡庶。泛澤之氣。鬱雷虹。珣雜射。雨則濟矣。楊賜引中孚經曰。珣之比。无德以色親。虹貫牛山。管仲諫桓公。无近妃宮。可不慎哉。邇曰。天地大義。不發于咸。漸而著于歸妹者。後天東震西兌。爲春秋終始。又或壯女不孕。而少女猶嗣。亦大義也。孔易歸妹。女之終。則謂女雖妾媵。終于從一。无二歸之義也。意曰。震木兌金。順首相伏。平位春秋之分。金母木公。陰陽交合。聖人知欲根不可斷。不可任。因出震之生機。歸西成之喜悅。故名其倫理。而節以通之。以權歸陽。此天地之大義也。聚少艾。人情也。西之陰金。反克東之陽木。自鍊化爲繞。

情迷其性隨動而悅歸妹悅以動上下應殊歸妹于是病矣
位不當者兌主居三性極媚而成蹙震主居四情因動而易瀕
近而相得三求四而四爲所惑故征凶又于三訓其須于四勉
其遲亦戒征也柔乘剛以三乘初二言此其歸可知矣以悅動
陽而陽溺於愛色升亡血五倫積禍誰是好德如好色者乎順
人之大實而正始維終莫如禮无禮而任情則人豈得如禽乎
故以兌之朋友講習永恐懼修省之終此名教所以爲樂地安
其漸歸則咸恒矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

宜曰泛濫易蕩而危。危陰雷君子觀象曰。世未有合易而能永終者。否然後同人。將恐將懼。實于于懷也。且然大師克而後遇。漸至五始合歸妹。初卽歸矣。終之不利。固宜。奎云。物生必終。有以承之。則不終。事久必敝。有以知之。則不敝。咸必恒而漸乃歸。以震之修省。防兌之毀折。乃不昧耳。而猶許薄禮義。竊混沌者。之封羊蹄上哉。淇澳曰。向晦晏息。修之身者。當有不愧。屋漏之思。秉終知敝。防之人者。當有愠于羣小之懼。

初九歸妹以娣。敗能履征吉。

變坎
爲解

奎曰。婦之爲言。第也。言以次第進御于君。古天子一娶九女。諸

侯一娶三女同姓滕之穀梁傳云。一人有子三人緩帶是也。初
曆下无正應娣象也。陽剛非跛自嫌並嫡能履而托之乎跛故
象征內而此征吉。邇曰娣姪之從嫡也。皆妾也。商人親親重娣
周人尊尊重姪。易仍商法故舍姪言娣。且兩有帝乙之係跛眇
與履同而能履能視異。謂姪娣雖賤事夫育子則一履視不以
跛眇廢也。初在外不嫌耦嫡故征吉。二應五嫌于耦嫡故有幽
人之戒云。

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

郝曰以少騰長是以常禮行也娣承正室如有所仗而行也正

曰君子而隨人亦祿也。歸妹者隨人而貴者也。始仕无位。或進或退。潔身而下不疑。引過而上不罪。是伊尹膠鬲氏之行也。

九二耿能視利幽人之貞

變重震
積豫

一集曰。下兌以三爲主。而初與二皆娣。上震以五爲主。而四娣也。二不言娣。自不欲受其寵也。行不踰城。窺不出戶。亦跛眇義。幽人猶靜女。詩故稱士女。正曰。君子不見色于人。不見聲于人。人知之。不揚。不知之。不懟。故竄寃者。鍾鼓之所爲樂也。衛將軍文子三仕矣。而猶爲下卿。展季公族也。老于卑位。仲氏任只。其心塞淵。是幽人也。

象曰利幽人之貞未變常也

惠曰不以幽貞為利保不變乎陶翟梁孟即謂釣名聖人許之
楚江漁父仍是眇者阮孝緒之上傳為中篇畫法身耳

六三歸妹以須

勿清云荀陸作
嬌考異云作端

反歸以娣

變乾為大壯
小過 兌歸世 積

筌云賤妾為須指三不中正居初二上妾之佞媚而上僭者也
歸妹而用須以從豈所宜哉不若反而歸之惟用初二之娣未
常也言從嫁當以娣不當以須天官須女四星賤妾之稱又亞
于娣者

象曰歸妹以須未當也

娣卽初二道也三四比悅以動聖人故引禮以節之邇曰古諸侯之賤幼而未卽行者待年父母之國侯及筭而主國迎之須待也待年反歸五下有需之象若三卽所歸之妹則反歸爲黜矣妹在五三亦娣故五單係歸妹還璞曰退之送董邵南序時遊燕不欲其事諸鎮也

九四歸妹愆期遲歸有時

變坤爲臨積謙

邇曰過時未歸曰愆期則年已及而所歸之國阻他故而失將違也然歸終有時矣三四主卦而情悅動其歸宜急一反一遲則又之陰陽戾內外睽情奪于勢象則然也家語霜降多婚

冰泮殺止。故詩云。士如歸妻。迨冰未泮。震則冰泮。而猶未歸。故曰愆期。四變而坎日離月皆變。象震東兌西。相隔甚遠。四時循環。自相遇矣。故曰有待。

象曰愆期之志有待而行也。

有待皆禮所許。无待則荒。正曰仕必黃虞歸必京師。則三代无浚明。姜子多不嫁矣。夫以學爲不足。不敢言仕者。漆雕開公明宜之行也。以仕爲无益。不復言學者。申徒狄介之推之行也。

六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂。良月幾望。

符作吉變佳既盛兌

積

一曰六五有柔中之德貴而賢天下應九二象帝女之釐降然
三近得二于下有綠衣黃裳之嬖形管有燁人情數然故視君
之袂不良視娣之袂良然正嫡小君終爲敵體如月之望得日
之光其位在中降屈以從禮尚德不尚飾正以貴德行耳禮夫
人稱小君堯降二女後世一稱湘君一稱湘夫人其君卽帝乙
之妹五三皆陰君娣之別袂袖也所舉欵以爲禮者乾象共三
爻而君得一娣得二良不良分焉誠齋曰假衣以明其人身貴
志謙文帝自謂不如賈生也正曰君自謂不如臣者少矣管仲
之娣亦未有良于管仲者故楚令尹之賢樊姬之所竊笑也玄

予以六五爲帝乙三爲妹謂帝乙爲其妹妣尚德不尚飾妹歸而容其姊之飾袂勝於已德之盛也幾望言其謙而不盈也元公云中德在心自然富貴自生王子此爻象之

象曰帝乙歸妹不如其姊之袂良也其位在中以貴行也

奉正上句无也

字

一一曰自尊大者內不足也。所貴者在中。安見外物之良乎。故曰以貴行。

上六女承筐无實

鄭作匡

士刲羊无血元攸利

變離爲睽

筮曰兌女震男不應不成夫婦故言士女上六陰虛約婚而无

納幣之實。故三承其虛。三亦陰虛。徒承上之虛。約而不來。式
食庶幾。故士刲其死羊。震爲筐。筐上无物。則无實。兌爲羊。羊上
无物。則无血。始合不正。後无終矣。彖凶无利。原指六三。然三以
與上无應。故從四悅以動。是自上六貽之。上六乃敝之所終也。
晉獻筮嫁伯姬于蔡。史蘇所占。虞稷曰。聞許負言。納薄姬劉焉。
以相者言。求吳壹妹。僅有實乎。

象曰上六无實。承虛筐也。

意曰。禮教所以實之也。生三代後。而偏上輕禮。則是恨已治之
闕。雖而應之也。披髮祭野。聖人早憂。耿天台歎大寂樂。然哉。故

漸歸繼之以豐貴明也。淇澳曰：爰中娣須俱不曰婦，不以婦道
混言，正爲色升之戒。揆曰：妾媵之微，諄諄示戒。齊桓公內終內
寵，趙主父胎禍吳娃，故曰：美女破舌，哲婦傾城，可不畏哉。曷曰
魏齊北晨，皆飾塔廟金輪聖母，頌大雲經，皆虛筐也。

時論曰：悅動與止，巽別矣。巽在外而歸內，兌從內而征外。其始
未正其終，安永豈待其終而知敝哉？後天震東兌西，以雷歸澤，
則順序而宴息，以澤歸雷，則倒行而敝終，故隨開丈夫小子之
端，而妹究嫡庶娣嬖之禮也。咸恒家人，姤漸蒙畜，偶舉女義，惟
歸妹專發之大義也。終始也是少女之歸，覓也絕之不可，節之

尚難任之則不堪且有賞任爲得天而惡禮教之分別者則演
揅之大寂樂其聞道乎鴻鴈之禽且不若矣聖人憂之故承之
常之而終之卦以四歸三妹爻以五統衆妹而剛德柔德之分
互見貴賤分部常變中斷承乘平酌虛實焉意曰五君夫人餘
爲勝妾相承則恒獨征則變自初至四皆處五下不變相承之
體惟上居五上自蹈獨征之凶夫悅者陰所忌也動者陽之常
也然兌初多吉震上多凶箕帚未必戾始琴瑟每有躁終試觀
二五震兌重交之象乎江漢汝墳歸化之道豈不始于宮幃耶
本房引帝乙歸妹之辭曰无以天子之貴乘諸侯无以天子之

官。請候是。其。讓。淳。朴。爲。何。如。者。袂。讓。娣。良。穆。木。之。逮。下。也。
轉。則。君。夫。人。所。進。諸。姬。所。同。推。而。初。亦。夙。往。相。承。者。也。五。悅。而。
衆。婦。亦。不。自。居。其。良。二。動。而。幽。人。亦。不。悲。其。變。矣。眇。跛。勿。爲。武。
人。官。爲。幽。人。合。此。象。也。欲。其。履。禮。乃。適。得。其。恒。常。之。義。耳。三。之。
大。壯。妹。胡。可。用。壯。也。須。則。賤。而。需。于。人。反。則。卑。而。還。其。類。不。敢。
自。當。也。兌。秋。至。于。震。春。大。會。姪。合。之。期。其。時。未。臨。也。四。之。臨。可。
待。年。矣。禮。宗。廟。君。親。割。牲。夫。人。親。承。筐。非。妾。媵。所。得。干。也。考。宮。
獻。羽。之。僭。承。而。葛。屨。黜。沃。之。既。作。筐。之。无。實。女。則。先。之。羊。之。无。
血。士。負。塗。矣。濁。而。辱。者。窮。上。變。睽。意。掠。虛。蔑。禮。而。蕩。義。也。龍。旅。

童孕。壓弧。斷髮。綰一。笑。寶火燔。祿。甘。譙。祝。彭。生。車。祭。肉。食。犬。新。
賊。知。新。臺。淵。淵。及。壽。奔。聖。人。知。敝。還。以。詩。書。掾。之。俗。不。尚。賢。女。
禍。承。筐。人。心。忌。理。王。竟。无。血。豐。旅。懷。刑。申。命。講。習。庶。幾。拚。著。日。
中。護。其。血。色。耳。

智曰。造端之天地。卽欲實之天地也。不可斷而可節。留焦耳。
之斷者。亦所以風其節也。賊耿之義也。酷不容鍼。私通車馬。
旁。呢者。達惡而荒蕪之。是虛筐无血者也。尼山始得一詞而。
脫然此累。三世相承。得母故畧其刑于之化。而砥扶剛之義。
取康節淳淵。推千會之姤極。歎女禍。豈不辟辟然。益男子哉。

人之緣心亦姤女也。亦泛濫也。知此漸歸之義。半消淫泆。譬
之河流。不知所以永之。卽能總塞。所謂大決所犯。傷必多矣。
此有別之大義。統之于陽。所以終始財成天地也。

豐三三

遯曰泰二四換爲豐。否三五換爲旅。訂曰。噬嗑明罰。貴无敢折獄。盡明慎之處于先。豐折獄。旅不留獄。極明慎之用于後。易凡言刑獄皆取離。惟明克允也。潛老夫曰。此六貞悔之末輪首。而三周之末中也。豐噬嗑。嗑而伏。渙旅。旅而伏。節皆言明慎。而渙節正所以明慎。可通觀也。智曰。易原謂兌巽居下經後一段之中。而豐旅渙節在其左右。智以六貞悔收場。而九貞悔亦以兌巽爲中。以參言之。亦以巽兌爲中。而先倡之以豐旅。後輔以渙節也。下經末六之一豐一旅。猶上經末六之一剝一復也。以

旅處豐而渙其入物悅物之誦沫卽安其行事講習之通節矣

三三雷火豐

全曰半出盛而豆从之。山大亦名豐。文王所居也。智按。艸从二
半。豆上豐。蒲禮器之大者。禮古作礼。从一直屈書之。以器作禮。
非豐豐有二字也。郝解曰。六畫象豐字。鄉射禮設豐。置罰爵也。
豐形似豆。取蒲飲尚書顧命有豐席。蒲艸也。艸茂曰豐。年殺祭
亦曰豐。豐天之時。奸宄潛伏。亂艸害穀。不可不除。離爲兵戈。有
刑獄之象。卽勿憂宜日中之義。昧其歸而遇明。禮法貴明也。
豐亨王假之勿憂宜日中

宜曰雷電交作萬物發生盈滿天地之間鼓暢幽結宜通蕃庶
此豐之自亨也晉以述職曰康侯豐以巡狩曰王假豐无王援
革五之陽爲王王不言所假而言假之知其向明於動視朝於
外廷也古天子未明求衣設廷燎以待諸侯于時日尚未出于
東方故卦體離日在震下易之卽噬嗑噬嗑在日中常明常照
豐亨之景運也勿憂見升遯曰北斗爲天綱爲帝車斟酌元化
以建四時猶王者執八柄以御區宇四仲斗杓指處卽古天子
巡狩處豐上震象斗下離象午斗貞午于時雷電行天王者南
巡日喻其照臨也斗喻其握柄也部喻覆幬未喻恩施也而雷

電之威隱然寓而不露矣。訂曰：天地既平，勢必極盛，不憂其不至而憂其已至也。導曰：當豐能憂已无好大喜功之見，此曰勿憂更進一步。魯陽揮戈義和弭節，曾知此人定勝天之妙用乎？澹庵曰：以日中爲尚，卽以日中爲戒，中卽易矣。宜照天下，宜用其中之照耳，非日之必于中也。

彖曰：豐大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下。

也。日中則昃。

孟作授

月盈則食。

一作性

天地盈虛，與時消息，而況於人

乎！況於鬼神乎？

崔景曰：明則見微動，則成務，故能大大正以其明也。尚之言猶

也夫而未過尚猶爲盛大也能常如日中之時乎日方進於中則謂之宜若進于中則晷不謂之宜矣故宜乘其未消未虛而圖之若委于氣化无爲貴王者子瞻曰豐者至足之詞也足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘離日見兌西易象坎月見兌毀食象重以造化乘除一番惋惜以此思憂憂可知矣勿徒憂也未晷未盈宜爭先著時措之宜惟此上下信志安名教之原譽是宜日中之照天下也日中則昃雷電則暗王之假朝萬國而向明節之豐息羣動而處暗爻具二義分解始明輔嗣謂大闇曰節小闇曰沝沝卽昧闇甚則明盡而見斗未甚則

明微而見味來梁山謂沛則雨作而沛然沫則雨集而流沫也

雷電
故用

諸爻二體噴而四蔽于重陰雖陽亦暗故見斗之係同三

重陽比陽則不暗第曰沛曰沫初上在外初嚮晨尚味爽暗不
在駭故一以沛沫繫上當暮夜時屋卽是豐家卽是龍雷電愈
高現而屋愈暗嚮晦故耳與日中之暗異故无見斗之文五當
陽之主故不言暗遯曰王向明而五等各以章服至曰來章裳
華葉蕭之詩所以歌慶譽也下爻二四比應爲諸侯初遠在下
爲附庸附庸藉大國以終歲事與以身受命畢事旬日間者異
是以雖旬而无咎配數也同類而亦主二四是也二猶在道自

其推如愁如謂之疑精誠格主謂之孚。終蒙慶賞謂之發四則
在王朝而與夷主遇夷主指五爲衆所共戴之主孚之遇之是
皆有事于朝宗者。三居間位。无當于二主。卽无與朝宗之事。非
侯非附庸。同廢疾之不用矣。侯非其罪何咎。上居局外。于位則
民同大有之匪交于時。則天旋將畢。在補助休豫後乎。

象曰雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

雷電皆至。威儀盛大。豐象筮云噬嗑動先于明。猶慮未尚。故曰
明勅豐明而後動。刑可施矣。故曰折致真西山讀書記曰理明
矣。雖申韓書亦有得蔡介大云。明勅以立法。曰先王折致以用。

法曰君子折象電炤致象雷威惟世道大亨之時正百弊叢生之會故孟子曰國家閒暇及是時明其政刑所以去因循苟且之習也正曰盛陽噴薄則山川從之故盛明之時多疑情盛文之時多疑詞

初九遇其配主

鄭作主 雖旬 荀爽作均 剋主 剋主 剋主 剋主

无咎往有尚

變民為小過

舊謂初四明動相資曰配主卦主也言初所配乃外卦之主也十日為旬康成云朝聘之禮留十日為限旬之外為稍久或援震納庚離納己自己逆數至庚凡十日往而與合則可因四以進五明良會而功業成故有尚過旬不遇則災郝曰日力下四

大衍其數爲十也。二合五爲配。二爲離宗。故稱主。正曰易之貴用。未有過旬也。甲旬也。巳六日。庚七日也。丁辛癸三日也。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

揆曰。卦以三十日配六爻。一爻爲五日。二爻爲十日。謂由此至二爻。與四共尚于五。則明動相合。而成中天之章。越此則曷矣。四視初爲夷。降上就下也。夷卽左傳夷于九縣之夷。

六二豐其蔀

鄭薛作蔀云小蔀

日中見斗

孟喜作主

往得疑疾有孚發若吉

變乾

爲大壯
積恒

宜曰。豐其蔀。大夏見巽象。五天位。日麗中天。故二三四皆言日中。

斗爲帝車運乎中天指五也震仰虛象斗陰畫魁一陽柄也震數七亦合疑疾坎象孚言應也初陽往則有尚二陰往得疑疾象曰有孚發若信以發志也

一一曰因疑發信總此志耳正曰二爲豐之大壯豐蔀者蔽府也夫其君有逸志臣有厲心而年穀豐熟鮮可五稔日中見斗何往乎煬寵之言興而雷電之用至矣然是盛時也陽德未衰羣陰不凝冰霜雨雪則猶未至也夫其廟社有靈鍾虛多福則左右蒙蔽或撤而去之矣

九二豐其沛

古或作沛
子夏作沛

日中見沫

子夏鄭馬
皆作昧

折其右肱

姚作
股

无咎

變重震

積解

字林云沫斗柄後星子夏傳云星之小者薛云輔星服虔云日
中而昏公羊傳草棘曰沛應劭云沛草木之蔽茂禽獸所蔽匿
孟子沛澤多亦鄙義也宜曰斗指五輔星指上此權臣之在君
側煬寵蔽明者肱變艮象右陽位折兌象重剛而與五互兌自
以陽橫于六二孚發之前如折右手何可用乎然以所應之柔
上而不足爲援也能明于不可大事之心而安處動下以勿用
爲用亦无咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

蘇傳曰沛施也蔽之不全也深小明也明暗雜也君子不畏其蔽而畏明暗之雜以爲无時而發也爲之用乎則不可不爲之用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而後免也言外之旨也。正曰三爲豐之震冠戴其光何代无之耳目未墜心膂未失卽股肱損折猶之震驚去耳不言悔何也是亦方中之日也。逸豫則多禍震戒則多福震驚折肱夫亦有井蜂之心乎。野同錄曰先天震居離右曰折其右肱用明不用動也。後天坤居離左曰入于左腹用晦不用明也。郝解曰沛雨也深泡也互兌似坎之象。九三過剛恃明遇震主而昏茫昧之見豈可爲尚大之事。

乎所應柔上毀重離以爲震終不可用爲應援也。大知閑閑小知間間膏桑之子居豐則明慮患則昏處多故之時與肉食者謀宜其折肱矣。浮山聞語曰泰二四換爲豐故二係配主四係夷主三處其間似以梗阻爲折右肱象。易善因時故无咎也。相如善病而愛閒居史遷受刑而遂父志陳湯不誦申而能料萬里羊祐折臂而能安角巾不見支離之針解詎非善用其不可用者乎哉。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

變坤明夷
積師

宜曰夷常也與渙匪夷同或作夷傷主指二離主或指初皆非。

四比五。二應五。故同見斗。以五爲暗主。幽不明也。解曰。成震之主。乘離日動。極傷明。與初敵應。所謂旬災。老子曰。視之不見曰夷。五爲豐主。動欲資明。蔽于三四。不見其配。猶明夷之主也。離之八。盪明夷。與豐各主半也。以位不當。一動卽蔽。然二來升日而震上行。則就明而吉。

象曰。豐其部位。不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

郭京

作志行也

正曰。四爲豐之明夷。夷主傷我者也。而曰吉。何也。月之食日。則未有所損也。經緯相值。而輝儀掩焉。去數千里。望之。安知非晉。

也。且世以也昧而見斗。亦不移時則已矣。疑行危行。何傷乎。
配主日月之合也。一旬之日。各有所合。合之不必咎。傷之不必
凶。憂盛者不危。明危者不窮。夫亦各當其時也。夷配皆何主。歟。
曰日中爲主。雷電爲客。當其時則皆爲主。不當其時則皆爲客。
導曰。少納牖遇巷之用耳。然能來初。以人事君。故曰吉行。智曰。
金商懷懷。洪範猥猥。皆吉行也。

六五來章有慶譽吉

變兌爲革 積
坎 坎世

一集曰。人君以天下常豐爲慶。慶以天下。故吉。以慶藏譽。故獨
讚慶。陰之美曰章。臣有其美曰含。王受其美曰來。五以柔中暗

藏其明即天下人之明以為明此太平聲教之名即无名也揆
曰以震之中來離之中明動相資君臣道合猶謂為暗主乎

象曰六五之吉有慶也

豐亨中道惟此名教有譽之吉煥乎來章潛老夫曰人主之尊
何所不可故必以祿位名壽為天命人心之符乃能使其納諫
而來章焉後世動以沽名阻忠道之臣而反頌聖為慶譽口口
堯舜豐蔀喪亡而已矣

上六豐其屋說文蔀其家闕其戶說文三歲

不覲變重凶

訂云深居簡出。距人千里。因鬼見帝。有三歲不得一覲者。天際
自耳。適自絕于人耳。子雲曰。炎炎者滅。隆隆者絕。觀雷觀火。爲
盈爲實。天收其聲。地藏其熱。高明之家。鬼瞰其室。凶可立乎。左
傳鄭公子曼滿與王子伯廖語。欲爲卿。伯廖告人曰。无德而貪。
其在周易豐之離。弗遇之夷。間一年。鄭人殺之。豈獨富貴爲然。
人以見地自高。而大其障蔽者。初之自視。亦足翱翔天表。終至
人莫敢親。而猶自以爲人莫及者。何以異此。深居少人。草生覆
曖。豐屋蔭家。象徐錯云。按易窺其戶。闕其無人。窺小視也。具大
張目也。言始小視之。雖大張目。亦不見人也。窺具覲。皆雕象。

象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其無人自藏也

浮山語曰豐極爲旅亦消息也翱翔天表之見寃以高蕩藏身胡蝶金翅之毒爲破維禽之家耳若安享爲魚定須臾却頂門眼時宜之解約曰非屋奚居非戶奚由非人奚與白日中天何有此等見乎。

時論曰豐旅乃人生世故一大消息也繫詞之聖當三周之末忠能老直歎乎豐者西周定鼎之極盛而東周多故之將衰也三王虛消而五霸盈息也禮天子巡狩視斗柄所指自震至離離時旅旅爲豐夫自離至艮遷國寄生爲羈旅反旅而豐政自

諸侯出反豐而旅政自大夫出。長子加于日。方伯之象也。少男
加于日。陪臣之象也。聖人繫王子豐以尊夫。繫日子王以攝地。
繫勿憂于日中以儆人。此盈虛消息之門也。橫同少陰而先天。
加于後天。起于東方。是日初雷電而望日午耳。意曰至盛伏衰。
至明伏闇。雷電皆至。天地晦冥。故戒豐曰。亨以尚之而大耶。大
可憂矣。豐亨以日而中。憂之而中。照之而中也。照一日不在天
下。而豐多故矣。五之革則盛滿而更變之期也。二壯不可用也。
五二柔比而兩剛間之。惟此名教懲章足以維天下也。暗則天
下得以因疑相疑矣。初陽之過也。二陽之震也。四陽之夷也。狎

主齊盟則有夷齊命附庸則有配交惡質詛則有折而二陰之壯也。怙終厚明則有疑却夷歸田。寢祕征來則有發夫。惟二之日中有以合五之照于天下也。豈惟二日中乎。三四皆日中而明闇分焉。闇同也而甚不甚分焉。三下明之盡四上動之端也。斗者御陰之柄而沫沛者靈虺之鄉也。三負震上之威矯命雄行。然上鬱下。緼爲沫沛。不亦傷乎。四有晦明之宜。平交等夷之國也。初離之過配于。之大國。覲脩歲事者禮朝宗之典。无過旬期。初離運而未。尚何災矣。不期而見曰遇。不期而開曰旅。諸侯夾輔王室。權勢太隆。漸成淹蔽。是賴二之信志。積發羣

諫而彰王者无外之大明乎。上震之離。明動已極。家部戶闔。適
得不明。日且夕矣。斗綱倒矣。三歲不覲。忽翔忽藏。可曰消息盈
虛云爾乎。贊易至豐旅。而象言刑獄者憂矣。弑君三十六。滅國
五十二。所宜服上刑者。然日明在下。火照不遠。麗辟罔中天。柄
旁落。討罪之悲。一沐浴其能雪乎。觸象于日。月食而鄭重乎。
天地鬼神。益廣其悲也。使萬世懷刑焉。是吾之勿憂也。

智曰。一部易。惟泰否言消長損益。言盈虛而深歎盈虛消息
者。惟剝與豐也。深歎天地鬼神者。惟乾謙與豐也。上經贊乾。
語中曰。盈不可久也。下經咸象曰。以虛受人。盈虛並舉。正在

以虛用盈觀豐象之皆至而盈虛之消息更危微矣知消息而休息生息皆不息矣曰勿憂者休息之不息也曰宜照者生息之不息也

火山旅

全曰彖旅作止。从人行而止也。舊以軍旅。从衆人在旗下。智按古文作旅。心卽廡字。人在其下也。因爲羈旅之義。從離而撮口呼之。此卦外離內止。離其故土而麗于別山也。

旅小亨旅貞吉

野同錄曰窮大失居。故受之以旅。男子事四方。王者事四裔。犬道用才。藝皆豐旅聚散之義。沙丘幸蜀。失居者也。故憂勤惕厲。所以保豐而旅正。所以憂勤惕厲之卦。從豐反。二五皆陰。小。故曰小亨。若通論之。大道寓于日用。能爲小亨。文明柔順以止于

下。則小而大矣。素位而行。惟自是吉。故曰旅小亨。即曰旅貞吉。彖曰旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

集曰。順釋亨。止麗釋貞。離從乾變坤之一柔得上卦之中。而順乎乾之二剛。色舉翔集。盛德若愚。處旅之道也。歷外而麗柔中。即登賁而伏節。貴乎知止之明。行藏皆旅。審時合義而已。桓寬引孔子曰。詩人疾之不能默。丘疾之不能伏。東西南北七十二說。而不用。退修王道。天下折中焉。玄同曰。人生天地間。忽如遠行。審識知性命爲天地之委和。則性命旅也。子孫爲天地之委。

悅則子孫旅也。堯舜知其旅。是以輕禪受。孔顏知其旅。是以安貧賤。蠱柱知其旅。是以外身世。大旅用小亨其貞吉者。時義也。不知時義。則漚生電拂。又爲荒逞之資。

象曰山下有火旅。君子以明慎用刑而不留獄。

集曰火在山上。逐草而行。勢不久留。旅象王制曰。刑者刑也。成也。一成而不可變。故君子盡心焉。獄非可久留之地。明如火。慎如山。不留獄。如山不留火。蓋恃明則不能慎。知慎則遲疑而易留。慎在明先。所以善用其明。明在慎先。所以精其慎。古今是非皆獄也。豈待酷殺而後免于沾滯耶。故貴中節之時義。淇澳曰。

魯昭之亡。季孫束身歸罪。竟徘徊不決。隕于乾侯。是留獄爲患也。

初六旅瑣瑣斯其所取災

斯郭京作斷
變重難

訂曰。風俗通怪神篇云。凡變怪。皆婦人下賤何者。小人愚而善畏。欲信其說。數復禪壇。文人亦不謹察。與俱悼懾。邪氣乘虛。故速咎證。易曰。其亡斯自取災。今又无此語。未知卽引此否。筌云。斯分析也。卽詩谷以斯之之斯。離爲分析。又爲火災。郭京作斷。漢書位斯祿薄。斯敗也。瑣瑣良小石象。遡曰。少男无位而食於外。爲旅。旅從否來。三五賓主相易。二猶仍貫三。始與人。四甫得。

而未安。五安居而席祉。初上則旅人之失。偏柔偏剛也。

象曰旅瑣瑣志窮災也

意曰流離之中志窮即災。旅初即豐上。天際翔而反為瑣瑣則又窮矣。揆曰豐上遠二。明窮于外動矣。其居旅初。遠五。明窮于內止。而為自取之災。曰延篤貽劉祐以如愚。士安以瘠鰥為玄守。理遣情恕。皆感于旅瑣瑣之取災耳。以天地為縣寓。用浮雲為灑掃。是固廓志之資。芥一矢也。

六二旅即次懷其資

古一作資芥

得童僕貞

九家童作僮為鼎積離

變巽離世

宜曰野宿為次。紂坤客土為即次。或取在艮門內象互變皆巽。

鼎實慎之。雖旅猶无旅也。資齋也。聘禮問幾月之齋行用也。巽市利象。遯曰資即資斧。巽木上見離戈象。巽伏在中間坎實懷資象。艮小子曰童。閭寺曰僕。用中依止。何者不得此處旅之正道。初不正故災。二正故无尤。訂曰。外卦旅人。內卦旅主。重耳出奔。楚與齊秦或享。妻之。資之以適他國。即次懷資也。腹心有子。犯子餘。股肱有魏。犇賈佗。秦以紀綱三千得童僕也。孔子主顏跽。繇及司城貞了。貞也使主癰疽。彌子尤矣。樂克餽啜。能免麾乎。

象曰得童僕貞終无尤也

一曰。卽次懷資得僕三者旅善貞矣。故喪焚不及而終以譽命。溫良恭儉讓以得之終无尤而已矣。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

變坤爲晉
積聚

宜曰喪失取換爻艮門近火知其焚變坤則无艮之童僕易知其喪未嘗不當位故貞與二同過剛不中故厲此爻也。訂曰削迹伐木似之三以旅與下上以旅在上皆以過剛病之故傳言柔止之義親寡旅也東野曰童僕手中病徒爲重焉音誰爲李元之李善祖述之王安平壯哉雀鼠而望其愛博與耶。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

一曰安其義者即安其喪人世安得无與與正時義所在履

曰褚彥回遭焚不避亦安喪矣而後腰扇受譏是不知義者也

九四旅于處得其資斧

子夏諸家作齊斧虞喜志林曰齊當作齊後遂訛定爲齋戒受黃鉞之典故

心不快

變重良積損

宜曰于時處處于時廬旅則旅與處不同處對出言蓋旅將有

爲也得所爲則快矣于處未得位此季孟之待孔子行中國受

室孟子去也邇曰五始得中主旅四在旅經始時百堵勸勞所

以不快坎心憂也訂謂四旅于初之處初得四之資斧彌子將

以賣車豈但資斧已哉

象曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

晝子曰四爲心位在三五之間故不快猶以資爲累耳旅反豐而易賁今離上艮下以剛居三而失初之應是爲以旅與下其義喪也以離居上而成旅上不當位故曰以旅與上其義焚也正曰旅之艮猶寓臣也書社七百又何快焉

六五射雉一矢亡終以譽命

變乾爲迺
積乎

趙汴水曰王者无外不可言旅獵者一出即返非離其家室者也故象離爲雉爲矢有坎弓射象離炎上出亡象一矢不亡則不煩二矢譽兌象命巽象王者居文明之位射求賢人旅進于

朝以成文明之治。故曰旅之時義大也。一矢亡求。无不獲也。或謂旅則失位。天王出居。春秋傳之。此爻不取君象。然少康逃虞思之國。宣公匿召公之家。是一旅也。謙柔自牧。得位順剛之象。或以真宗澶淵似之。易簡錄曰。解二坎中一陽。故云得矢旅五。離中虛。故云亡矢。皆實象。

象曰終以譽命上逮也

訂曰。以臣言。則譽命者君所予。以君言。則譽命者天所予。皆從上而及者也。揆曰。豐之慶譽。由二著之于五。故曰來章旅之譽命。在二亦繫之五。故曰上逮。二曰終无尤。五曰終以譽命。兩終

字應野同錄曰。惟心主喜。天地生機。教必正名。辨當前用。正所以忘諸邪見。而治教畫一也。非獨盧子家之說也。名不可得而好。亦不可得而避。君子去仁。惡乎成名。貴自盡其實耳。龐士元曰。不美其譚。卽不足慕企。而爲善者少矣。拔十得五。而可以崇邁世教。使有志者自勵。不亦可乎。故知讀法教學。月旦清議。誠轉俗之斧矢。不得以總殺總赦。使人先苦其不堪。而後流于荒誕也。彼專以好名排笑賢者。乃好名之甚。而巧耳。甚言欲求人諉。犯公非。而悍然不顧。此則徒爲无忌憚者。敢于藐帝王之法耳。故知終以毀命。卽誰毀誰警之直道也。聖人終六貞悔于豐。

旅之中五表之命者天也。譽命人而天也。於穆之命。在各教中。下學上達。安得不申命講習而渙之節之乎。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。
釋文作喪牛之凶 凶為小

遇

宜曰離為朱雀。變小過飛鳥也。科上槁為巢。不在人位。曰旅人同人。親故先號咷而後笑。親寡旅。故先笑後號。象見前。貞悔轉而前之。坤牛震場皆不見。謂之喪牛。牛所以駕車行道者。故旅取之。鳥高飛而不知息。人蕩遊而不知歸。上九焚車。噉牛。剛上悖柔。止之義矣。率大車裂。不足言喪。漢成帝引此言。君不恤民。

如鳥自焚。揆曰：大壯四五易，五失其剛，曰喪羊。旅五上易，上失其柔，曰喪牛。羊狠可喪，牛順不可喪也。

象曰：以旅與上，其義焚也。

一作宜其焚也

喪牛于易終莫之聞也。

意曰：窮上必焚，故曰義焚。蓬轉浪跡，不反故鄉田地，好上自放，終莫之聞道矣。訂曰：既窮大而失居爲旅矣，誰浪笑傲驕倨，輕脫爲窮大以益之行，盡如馳莫知所止，哀乎！尼父周流列國，晚賦歸歟。孟氏所如不合，退而著書，蓋明此矣。蠡曰：豐明外蔽，而上以暗翔，所以蒞家也。旅明外炫，而處上不及，所以焚巢也。全曰：上九獨言旅人則在高位之時，已有終身爲旅之理矣。衛莊

公示戎州以璧而不受胡亥請爲黔首而不得旅何可得歟
一曰陸士衡不聽顧戴之勸還卒爲孟玖所焚顏魯公老年不
歸臨沂卒爲盧杞所喪此旅上與三敵應之禍機也誰聞之乎
猶望因焚喪而聞之及聞卽比義矣。

時論曰。上古旅事不知矣。少康逃竄而以二斟興旅也。平王東
遷猶之旅也。春秋失國之寓公更數數矣。自文王游于蕩陰周
公旅于飄搖。北席不煖。東西南北之人也。商瞿卜之。歎以爲命。
乃曰。旅之時義大矣哉。大而曰小亨者。文王留獄之時。深痛用
刑之不明慎也。觀山上野燒之象。明于南者夷于西南之土。而

卽留于東北之土矣。止而麗明其明何寓。蓋寓火于天地山木之間乎。其藏大于小平。意曰。旅次豐。具腐之消息也。得少喪多。婚友是違。而童僕是邇。位宜同上。義防與下。太察失于瑣。亟進失于焚。暫止失于不快。過極失于號咷。傳曰。親不在外。羈不在內。身雖外而心常中也。明慎而不留。此懷刑无訟者之因應。歷然也。柔克麗中。而上中亦克外順剛。而內亦順焉。山變爲地。火化于天。无與快笑與咷。厲與譽得與喪皆不留者順矣。貞矣。初四相綜離離。艮艮非取災則不快。以在下者明不必留。在外者止不必留也。尾瑣流離。得失分焉。初其黎臣居衛。紀逢戍鄭時。

乎。裴潛免爲剝望之。猶許邵免爲寓士也。潛龍不可見。能明矣。四其叔姞之別館。子產之壞垣乎。伍員之旅不快矣。太伯之旅未爲快也。季札以旅避骨肉之難。亦未快也。荆臺爲土室。鑿垤者封還。何如贈策實褚之快乎。然蘇張范蔡之快。正徐庶韋曼之所不快也。況太伯季札耶。太公逆旅。夜衣黎明至國。重耳紀綱歸晉。犯偃同艱。其二之鼎乎。五之嘉遯。其重泉釋後。賜鈇專征時乎。其狩河陽。降汜居彘者。成葵丘踐土之上逮也。車攻彤弓。是射雉譽命矣。後世楊馬賦羽獵魏舒。因射柳亦占此乎。桑弧蓬矢。載文明之誓。貴知命耳。豈避存亡毀譽哉。三晉而上小。

過或喪或焚。乾候沙隨。夷儀居鄆乎。庚袞桓曄。王尼劉炫。喪亦義也。旅極者。藥盈既奔。復入曲沃。而晉殺之。慶封亡命。復富朱方。而吳殺之。楚懷不返。而汨羅掩涕。松耶栢耶。住建共者。客耶。五國自送。辱于紇干。青衣。孫皓錢俶。何優于劉禪。閉目耶。皆焚巢。喪易之笑。吽也。後士至于區脫。漂洋。猶欲飲牛扣角。其終與牽犬自繁。何殊乎。終莫之聞矣。嗟乎。此不可以人生一旅。聊自慰解而已也。善旅者。惟貞。

智曰。天地旅于大一中。日月旅于於穆中。易旅于貞悔中心。旅于消息中。孔子筮育筮旅。一命也。喪家之狗。掩泣磨身。能

兌焚乎。損益百王。裁成後世之狂簡。猶童僕也。天時水土。詩書禮樂。其資斧也。盡大地是次也。巢也。盡大地是山也。火也。安所逃耶。明慎乎義大亨小之時。而不留得喪之獄。則生死之矢亡。卽素王之舉命矣。又豈株守漆園之遽廬。而在撒安宅之祖廟哉。